

प्रकाशक

मैसमल कमिटीयिग हाउस

२६ ए, बम्बेरोत नवाहुरनगर दिल्ली

दिल्ली ६०० नई छहव दिल्ली

प्रकाशक संस्करण

पृष्ठ १

पृष्ठ

दोसा प्रकाश

दिल्ली ६०० नई दिल्ली-३

ध्यान-समय के संस्कार

बोधिसत्व

बौद्ध धर्म के संस्कार (१५२ ११ १)

भूमिका

ध्यान-सम्प्रदाय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का एक सम्प्रदाय है। बौद्ध धर्म के अन्य रूपों की भांति इसका भी उद्भवम बगवान् बुद्ध की बोधि से हुआ परन्तु एक विशिष्ट सम्प्रदाय के रूप में इसके उत्थापक योगी बोधिधर्म से बोधिधर्म का आध्यात्मिक पाचवी-छठी शताब्दी ईसवी में दक्षिण भारत में हुआ वहीं से वे चीन में आये वहाँ उन्होंने ध्यान-सम्प्रदाय की स्थापना की। चीन से जापान-विभिन्न कोरिया और तावान बई आया अपने जीवनकाल में यह ध्यान तक विद्यमान है।

ध्यान-सम्प्रदाय एशिया की एक महान् आध्यात्मिक उपपत्ति है। वह पृथ्वी के उन देशों का धर्म है जिनकी सबसे प्राचीन भूमि में ही जो पुरातन और पश्चिमी चीन में हुआ और जापान में बित्तमें उत्पन्न पाई। बौद्ध धर्म का यह सम्प्रदाय इसका मौलिक विशिष्टता और कुछ बातों में इसका धीमे या अनगढ़ भी है। धर्म और दर्शन की सभी कड़ियों परम्पराओं विवेचन-पद्धतियों और उपप्रणालियों से ऊँचा और बड़ा मानव-जन इसमें एक विशेष तात्त्विक विमर्श और साम्प्रदाय का अनुभव करता है। ध्यान-सम्प्रदाय एक अनुभवमूलक साधना पद्धति है। मनः माधुर्य और अध्यात्म विज्ञानाध्या के लिए उसका विशेष महत्त्व और उपयोग है। इनकी साहित्यिक और कलात्मक अभिव्यक्तियाँ भी इस महान् और जीवन के लिए सारनात्मक हैं कि इनके बिना ही मन का जो कि भाषा के साहित्य में माना उसके विचारार्थक पर के सुदृढ़ होने का सङ्गत करता है। विवेचन अपने साहित्य और विचार-परम्परा के सम्पर्क में तो ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य के ज्ञान की अपेक्षा कर ही नहीं सकते।

ध्यान-सम्प्रदाय का मनोवैज्ञानिक महत्त्व है। इसका कारण यह है कि सभी साधना की मुख्य प्रक्रिया अपने स्वभाव के अन्तर में माना या धारण मन को तोड़ना है। मन का प्रेरण उसने लिए कोई विज्ञान नहीं बल्कि भाषा अनुभूत प्रयोग है। मन की शिक्षा का एक पुरा विधान ध्यान-सम्प्रदाय में मिलता है और अन्य में तो वह मन को ही कुछ कह देता है। इन सब मनोवैज्ञानिक अभिप्राय हैं। और वे अपने समीर और दूर तक जाने वाले कि प्रतिष्ठित मनस्त्ववेत्ता बुद्ध की भी ध्यान-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कह दे

पडा है कि 'कोई खासी बिमान का यादमी इसके पाठ धाने का साहस नहीं कर सकता ।

साधना और ध्यानभूति में प्रकृति का क्या उपयोग है इसे हम ध्यान सम्प्रदाय के अध्ययन से धीमी प्रकार समझ सकते हैं । प्रकृति ही ध्यानी शक्तों का पात्र है । ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को वे प्रकृति के सहारे ही छोड़ते हैं और शरी के निम्न प्रभाव के परिणामस्वरूप चेतना में शून्य का भावनिम्न अवस्था में समझ सकते हैं । ज्ञान और गरीबी के सम्बन्ध के लिए भी ध्यानी शक्तों के जीवन उदाहरण-स्वरूप हैं ।

ध्यान-सम्प्रदाय का सबसे बड़ा महत्व हमारे लिए इस कारण है कि उसकी अनेक समानताएँ भारतीय मठानुभव और विद्येयन शक्तों से हैं । उस प्रकार के ईश्वर का धर्म का निरसन करते-करते ध्यानी शक्त कहते नहीं । और इसे वे शून्य से नहीं बल्कि शून्य की अनुभूति से प्राप्त करते हैं । शिष्टों के प्रकाश का 'ध्यान-प्रकाश' कहकर बुझाते हैं । मध्ययुगीन मठ-साधना के अनेक पक्षों से ध्यान-सम्प्रदाय की समानताएँ हैं । विद्येयन शक्त-मठ के समान ही ध्यान-सम्प्रदाय शून्य विनियम और ध्यानभूति पर प्रतिष्ठित है । वहीं और औरों को कई ऐसे अनुभव हुए हैं जिन्हें हम ध्यानी शक्तों के अनुभवों से मिला सकते हैं । इतना ही नहीं नाक-मन्य और निर्दुःख-मन्य की वास्तविकता के बिना वह मन के धिक्कार-सम्बन्धी कई ऐसे प्रसंग हैं जिनकी व्याख्या हम ध्यानी शक्तों की वास्तविकता से अच्छी प्रकार कर सकते हैं । शून्य और निर्दुःख-साधना की कुछ बातों को ध्यान सम्प्रदाय की साधना के और भी अधिक समीप हैं । इन सबके ऐतिहासिक और तार्किक अधिग्रहण हैं जो अपने आप मन पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं । मुझे तो ऐसा लगता है कि जो साधना-वाद्य हमारे देश में जन्मिए रूप से बौद्ध धर्मों नाक-बोधिनों और निर्दुःख-मन्य शक्तों के रूप में बड़ी शक्ति का एक अवलोकन बहुराष्ट्र प्रभाव-सम्प्रदाय है । ध्यान-सम्प्रदाय एक विनियम प्रकार का शून्य ही है और उसके सम्प्रदायी अपने साहित्य में 'शून्य' कहें गये हैं । यह ध्यानपर्यवर्तक न होनेना कि ध्यान-सम्प्रदाय का एक प्राचीन नाम भीनी भाषा में 'शून्य-नी' सम्प्रदाय थी था । 'शून्य-नी' शब्द का अर्थ 'शून्य' है, बल्कि वह 'शून्य-नी' शब्द संस्कृत 'शून्य' की भीनी अनुभूति ही है । भाषाणी ध्यानी धारार्थ शब्दम् (१२७७-१३९ ई) में 'शून्य-नी' सम्प्रदाय के नाम से ध्यान-सम्प्रदाय का उल्लेख किया है और कहा है कि उनके पुत्र शून्य-नी (१२१२ ई ५ ई) भीन से इस 'शून्य-नी' सम्प्रदाय की भाषा में भाषे और इतना उन्होंने बहुत प्रचार किया । प्राचीन 'शून्य-नी' सम्प्रदाय ध्यान-सम्प्रदाय

की रिश्तई साक्षात् का सम्प्रदाय माना जाता है। इस प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय के प्राचीन इतिहास की ओर से उसका सम्बन्ध भारतीय योग की बारा से बिरोध पक्ष बौद्ध योग की बारा से स्थापित होता है जिसकी पुष्टि उसकी साधना के रूप और सिद्धान्तों से भी होती है। मध्ययुगीन हिन्दी कविता में बहने वाली नाय-योग की बारा से इस प्रकार बौद्ध धर्मों के साम्य से ध्यान-सम्प्रदाय समायत्त हो सम्बन्ध हो जाता है, जिसकी ऐतिहासिक और ऐतिहासिक रूपरेखा को स्पष्ट करना आवश्यक है।

इसी प्रकार 'छठे बर्मनायक द्वारा भाषित मूल (सातवीं भाठनीं पताली ईसवी) के अनुदीप्त से भी एक नई बात हमारे सामने घाटी है, जिसका निर्देश या महत्व-विशेषण अब तक ध्यान-सम्प्रदाय पर मिलने वाले किसी विद्वान् ने नहीं किया है। यह महत्वपूर्ण बात है यह स्पष्ट कि बुद्ध-जैन् ने यहां ध्यान-सम्प्रदाय को 'बर्म-सम्प्रदाय' कहकर पुकारा है। हम जानते हैं कि ठीक इसी नाम वाला धर्मात् 'बर्म-सम्प्रदाय' या 'बर्म-मठ' जो भारत के पूर्वी भाग में (बिरोध पक्ष परिसरों बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में) बौद्ध धर्म की एक धर्मस्थिति या धर्म स्थान के रूप में अब तक विद्यमान है। इस प्रकार यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो उठता है कि क्या हमारे इस 'बर्म-सम्प्रदाय' का ध्यान-सम्प्रदाय के रूप में 'बर्म-सम्प्रदाय' से (जो साथ में 'ओपी-सम्प्रदाय' भी कहलाता है) क्या कोई वास्तविक ऐतिहासिक और ऐतिहासिक सम्बन्ध भी है या कि यह नाय-साम्य केवल धार्मिक और समोप-वश ही है? यह समस्या अपने अन्तर बहने कतिनायक विषयों हुए है पूरी मध्ययुगीन रहस्य-साधना के सम्बन्ध में उसके स्रोतों और बड़े सम्प्रदायों के सम्बन्ध में और मुझे तो लगता है कि इसके समाधान से इस विषय में एतिहासिक अध्ययन का भी एक नया परिच्छेद खुलता है। मैंने इस समस्या का प्रथमरण इस पुस्तिका में किया है और उसके कुछ अतिशयोक्ति को बुझाया है।

ध्यान-सम्प्रदाय एक ऐसी साधना बारा है जो कुछ कपी भूल द्रोत से विकसित कर करीब एक हजार वर्ष तक तो निरुद्ध रूप से करती के अन्तर ही अन्तर भारतीय भूमि में बहती है और फिर छठी शताब्दी ईसवी से लेकर बीसवीं और अठ्ठम शताब्दी और जापान की भूमियों को यह सींचती है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इनकी कल्पनों को इन देशों के सांस्कृतिक समुदाय के सर्वप्रथम पुर्णों ने काटा है। इस साधना-राय का अध्ययन और मनन हमारे समुदाय साहित्यिक और साधनात्मक जीवन के लिए विरल उपयोगी

के लिए सम्यक् है। बापस के यदि विरह की किसी भी छाया प्रतीति को हमने
 सड़ों में प्रभाव कहा जा सकता है तो वह ध्यान-सम्राट् ही है। मुझे
 विश्वास है कि किसी के इस भावना-सम्राट् पर मिली वह प्रथम दुःख भवनात्मक
 व्यक्तियों के प्रणव का कारण बनेगी और 'ध्यान' का परिचय करने के साथ
 साथ भारतीय वास्तविक दुःख—विशेषतः निर्मल दुःख—और योग-मार्ग—
 के बड़े मन्दों को मोड़ करने में भी हमारी सहायता बनेगी और हम सम्पूर्ण
 हमारे ज्ञान को बढ़ावेगी।

—बलराम दत्त व्याख्या

विषय-सूची

पहला परिच्छेद		
शोधार्थ	ध्यान-अवस्था के लक्षण	१
दूसरा परिच्छेद		
ध्यान-अवस्था का ईश्वर		८
तीसरा परिच्छेद		
साधन		१४
चौथा परिच्छेद		
साधना विधि		२०
पाँचवाँ परिच्छेद		
लक्षण		१११
छठा परिच्छेद		
ध्यान-अवस्था की रक्षा करने के लक्षण		११८
सप्तम परिच्छेद		
ध्यान-अवस्था के लक्षण		१११
अवस्था		११८

पहला परिच्छेद बोधिधर्म ध्यान-सम्प्रदाय के संस्थापक

छठी सताब्दी ईसवी में एक आरामी हिन्दुस्तान से चीन में गया। वह अपने साथ न कोई शास्त्र ले गया और न सूत्र। न उसने कोई ग्रन्थ लिखा और न कभी किसी को कोई बर्णन देखा ही किता। पहले लोगों में उसे विविध समझ और उसको सपेक्षा थी। उसने भी कभी किसी से समझने योग्य भाषा में बातें नहीं कीं। तो बर्यं तक वह एक मठ में ध्यान करता रहा और एक दिन किसी के कुछ बड़े-मुने बस दिया। लोगों ने देखा कि साधु पर्वतों के मार्ग में नये पैर बसा जा रहा है और अपना एक पूरा हाथ में लिये है। पता नहीं वह भारत छोड़कर आया या चीन में ही मर गया। परन्तु इसका मामूला है कि यही वह आरामी है जो चीन और जापान के धार्मिक इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गया है और जिसने अष्टात्म-साधना की एक ऐसी पवित्रीय सक्ति पैदा की है जिसका प्रभाव न केवल सम्पूर्ण पूर्वोक्तिया की संस्कृति कला साहित्य दर्शन और जीवन-विधि पर व्यापक रूप से अविश्व है बल्कि जो विचारणीय पात्रों के जन्म में आज दूर-दूर तक प्रसारवासी हो रहा है।

आर्य बोधिधर्म एक विमलानु बोधी थे। वे एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने सन् ३२ या ३२९ ई. में चीन में प्रवेश किया। इतिहास भारत के नाथीपुरम के क्षत्रिय (एक समय परम्परा के अनुसार ब्राह्मण) राजा मुनाब के से तृतीय पुत्र थे। उनके बुढ़ का नाम प्रजावर या त्रिमसे जातीय बर्यं तक उन्हें ही बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त थी। गुप्त की मृत्यु के पश्चात् के उनके धारम का अनुसरण कर चीन गये। बोधिधर्म ने चीनी यात्रा समुद्र द्वारा की और उसमें कुछ तीन वर्ष लगे। वे चीन के इतिहासी समुद्र तट पर यान-तान (वेन्टन) बन्दरगाह में उतरे। बोधिधर्म बौद्ध भिक्षु थे परन्तु उनकी धार्मिक म सीमता न थी और न व्यवहार में सिद्धता। सम्म-अपन के नाम-दर्शन हैं वे ऊपर से और उन्हें किसी की चिन्ता न थी। उनके रूप में कुछ विचित्रता थी। बड़ी हुई वाली बारी मुट्ठियाँ लगी हुईं और अन्तर्बिम्बी बड़ी-बड़ी आँखें। देखने में वह बटोर आरामी सामान्य बड़े थे। लगता था जैसे महापुरुष हैं धर्म में आगे बढ़ाये हुए हैं। बटोर संकल्प—अप्य ज्ञान के प्रदत्त में अपने समय व्यस्तित्व

को ज्ञाता देने वाले ध्यानि का प्रथम संकल्प—उनकी प्राप्ति में मुक्तिमन्त्र था । जोश के पूरक पर उन्होंने अपनी धाम्प १५ वर्ष बसाई । भारत में एक बृद्ध भिक्षु धाम्पा है यह सुनकर उत्तरी चीन के एकांतिक राजा ब्रू-ति ने उनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की । यह उद्देशनीय है कि बौद्ध धर्म ने इस समय उत्तर चीन में प्रचली बड़े जमा भी थी । (भूतरी राजाजी ईश्वरी के मध्य धाम में ही उनका व्यवस्थित रूप से प्रवेश चीन में हो गया था) और ब्रू-ति एक महाबालू बौद्ध शास्त्र था । उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किये थे । अनेक विहार बनवाये थे और संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद करवाये थे । यह अपने पुष्प बालों के लिए भिक्षु का अनुमोदन और छापीर्षा चाहता था । मानसिक में बोधिधर्म की छायाट इति से भेंट हुई और दोनों ने इस प्रकार सन्धि बना

ब्रू-ति—मन्त्र ! मैंने अनेक विहार बनवाये हैं संस्कृत धर्मग्रन्थों की प्रतिलिपियां करवाई हैं और अनेक लोगों को भिक्षु बनने की अनुमति दी है । क्या मेरे इन कामों में कोई पुष्प है ?

बोधिधर्म—विमदुल कोई नहीं ।

ब्रू-ति—तब फिर वास्तविक पुष्प क्या है ?

बोधिधर्म—विद्युत् प्रकाश की सुरम्य पूर्ण धूम्य और घाम्प है । परन्तु इस पुष्प की प्राप्ति इस संसार में सम्भव नहीं है ।

ब्रू-ति—पवित्र धर्म के सिद्धान्तों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कील-सा है ?

बोधिधर्म—यहां एक धूम्यता है वही पवित्र बुद्ध भी वहीं कहा जा सकता ।

ब्रू-ति—तब फिर मेरे सामने क्या कील बाध कर रहा है ?

बोधिधर्म—मैं नहीं जानता ।

संपुत्त संसार के आधार पर हम बोधिधर्म को एक स्वभाव का मनुष्य मान सकते हैं । कुछ-कुछ धर्षिष्ट भी । सम्राट के प्रति कुछ धारण दिखाता तो बुरे उन्हें उसके पुष्प बालों का भी अनुमोदन नहीं किया । जिन कार्यों को बौद्ध धाम्पा ने पुष्पकारी बताया था वह उनको वीसा न बताकर उन्होंने सम्राट के मन में बुद्धि भिन्न वीसा किया उसे विप्रमिश्र किया । वास्तविक राजा की मात्र नामों का भी उन्होंने कुछ धारण नहीं किया । बौद्ध धर्म के प्रचार में भी कुछ धिक्क जल्पी नहीं थी । परन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं है । बोधिधर्म के उत्तर ऊपर में एक और धर्षिष्ट दिखाई देने पर भी सम्राट के प्रति नबलता से भोतभोत हैं

उन समय चीन में बिड़ धर्मों के लिए एकांत का जैसा बकरी था ।

किया। उनके ध्यान करने की एक बाह्य विशेषता यह भी है कि वे सीमार के सामने मुँह करके ध्यान करते हैं। इसलिए चीन में वे 'पि-मुघा' बाह्यार्थ 'मार्ग' सीमार की ओर सामने वाले बाह्यार्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यह अत्यंतनीय है कि जिन मठ में बोधिसत्व ने ध्यान किया वह प्रायः चीन के प्रान्त अवस्था में विद्यमान हैं और ध्यान-सम्प्रदाय के भिक्षुओं का एक छोटा सा संघ बना प्रायः भी निवास करता है।

प्राचार्य बोधिसत्व ने चीन में बीस वर्षों का ध्यान-सम्प्रदाय की स्थापना की। यह नाम उन्होंने स्तुत अवस्थाबद्ध रूप में नहीं बल्कि केवल के आन्तरिक वाचस्पत्य पर दिया। उन्होंने समस्त ज्ञान तथा मीन रहकर चीनी मन का अध्ययन किया। बड़ी बटोर और निर्मम परीक्षा लेकर कुछ धर्मिकारी धर्मियों को चुना अपने मन से उनके मनो को बिना कुछ बोझ हुए सिद्ध किया। उस का समस्त उनका चतुर्ता य प्रसिद्ध किया और जब यह नाम हो गया तो स्वयं प्रसिद्ध हो गया। भारतीय ज्ञान अपने वैदिककाल में धर्मिक को लेकर चीनी मानस में समा गया। यह चीनी धर्म की धर्मियों का एक अनवरत प्रवाह होने लगा। अपनी अपनी प्राप्ति का संस्कार का प्रवर्तन बना। यही नाम बाद में जोरिया और जापान में हुआ। प्राचार्य बोधिसत्व ने चीन का कार्य पूरी है।

बोधिसत्व ने धर्म्य और उनके प्रथम उत्तराधिकारी का नाम धीन-स्वात का शिरो धरता धर्म्य बनाने के बाद बोधिसत्व ने 'हुर-ने' बीस नाम दिया जिसका अर्थ है 'सारी प्रतिकारवाण'। धीन-स्वात कल्पवृक्षवाद को मानने वाला एक महापण्डित का। मोपी के रूप में बोधिसत्व की स्थापित सुनकर वह कल्पे मिलने के लिए उस मित्र के गया। कहा बोधिसत्व ध्यान करते हैं। उस दिन और रात तक वह बरपाते गए लंबा रहा। परन्तु बोधिसत्व ने उनके मिलने की अनुमति नहीं दी। उस दिन भी विलम्बर की कड़ी सर्दी की रात की और बरफ पड़ रही थी। परन्तु धीन-स्वात भी लक्ष्मणान् पुरष का। लगी रात बोधे के लंबा रहा और जब उठेरा हुआ तो बरफ उनके फुटों तक लगी हुई थी। फिर भी रुक ने हुआ नहीं की। लक्ष्मणान् ने अपनी लक्ष्मण धीन धर्म्य बाई बाई बाटी और 'मै लेकर लक्ष्मण के सामने लक्ष्मण हुआ। बोधिसत्व मठ की एक दुर्गा में सीमार की ओर मुख कर ध्यान कर रहे थे। वीधे धीन-स्वात बाहर लंबा हो गया अपनी लक्ष्मण बाई बाई का उपाकरण कर्तव्य किया हुए और यह प्रवृत्त करने का कि यदि उसे उनका धर्म्य नहीं मिला तो वह अपने धर्म्य का भी धर्म्य बन गया। धर्म्य में मुक्त में उसकी ओर ध्यान दिया। "तुम

बोधिवर्म और शीन्-श्याम्

‘तब शीन्-श्याम् ने अपनी समवार से अपनी बाईं बांह काटी और धुब के सामने उपस्थित हुआ। बोधिवर्म सट की एक घुमा में बीवार की ओर मुक्त कर ध्यान कर रहे थे। पीछे शीन्-श्याम् जानर लडा हो गया अपनी बाईं बांह को उठाकर उन्हें दिखाने हुए और यह प्रकट करने हुए कि यदि उसे समवा सिप्यल नहीं मिला तो वह अपने शरीर का भी बलिदान कर देगा।

मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ ? उन्होंने उससे पूछा । धीम्-ब्याग् ने बिलबलते हुए कहा 'मन्ते ! मुझे मन की शान्ति नहीं है । मेरे मन को शाप दिया कर शान्त करें । बोधिधर्म ने जठोरतापूर्वक उसे उत्तर दिया 'अपने मन को विकास कर यहाँ मुझे दे । मैं उसे शान्त करूँगा ।' धीम्-ब्याग् ने धीरे धीरे रोते हुए कहा 'मैं अपने मन को कैसे विकास कर पाऊँगे ?' इस पर कुछ नरम होते हुए धीर उस पर कृपा करते हुए बोधिधर्म ने उससे कहा 'तो मैं तेरे मन को शान्त कर चुका हूँ ।' तत्काल धीम्-ब्याग् को शान्ति अनुभव हुई । उसके सारे सन्नेह दूर हो गये । बौद्धिक सन्तर्पण सब के लिए मिट गये । बोधिधर्म ने उसे अपना शिष्य बनाया धीर, वैसे ऊँच कहा जा चुका है उसे 'हुइ-के' नाम दिया । हुइ-के ध्यान-सम्प्रदाय के चीन में द्वितीय भर्मावक हुए । बोधिधर्म के पास जो कुछ था वह सब उन्होंने हुइ-के को दे दिया । अब सब काम चीनियों को चीनियों के लिए करना था । चीनी परम्परा में सुरक्षित लोगों के अनुसार बोधिधर्म ने अपने शिष्य हुइ-के से कहा था मैं भारत से इस पूर्वी देश में आया हूँ और मैंने देखा है कि इस चीन देश में मनुष्य महाभाग बौद्ध धर्म की ओर अधिक प्रवृत्त हैं । मैंने दूर तक समुद्री यात्रा की है और मैं रेगिस्तानों में गढ़का हूँ, केवल इस लक्ष्य के लिए कि मुझे कहीं अधिकारी व्यक्ति मिलें जिन्हें मैं अपना अनुभव प्रेषित कर सकूँ । अब तक मुझे इसके उपयुक्त अवसर न मिले मैं मौन रहा वैसे कि मैं बोलने में असमर्थ मूढ़ होऊँ । अब मुझे तुम मिल गये हो । मैं तुम्हें यह दे रहा हूँ और मेरी इच्छा अन्ततः पूरी हो चुकी है ।

उपयुक्त विवरण के अतिरिक्त हम बोधिधर्म के जीवन और व्यक्तित्व के सम्बन्ध में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है । कहा जाता है कि चीन से प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों को बुझाया और उनसे कहा 'अब मेरे जाने का समय आ गया है और मैं यह आशा चाहता हूँ कि तुम्हारी प्राप्ति का क्या है ? सबसे पहले ताओ-फू नामक समस्त शिष्य उनके सामने आया और बोला 'मेरी समझ में सत्य किंचि और निपट होनों से परे है । सत्य के सवरण का मार्ग नहीं है । इस पर बोधिधर्म ने उससे कहा 'तुम्हें मेरी स्वप्ना प्राप्त है ।' इसके बाद पिछुली लुन् बिहू, साईं धीर बोली 'जैसा मैं समझती हूँ सत्य का केवल एक द्वार वर्ण होता है फिर कभी नहीं ।' बोधिधर्म ने उससे कहा 'तुम्हें मेरा नाम प्राप्त है ।' ताओ-फू नामक एक शिष्य इसके बाद बोधिधर्म के सामने आया और बोला 'आगे महाभूत शून्य और असत्य हैं और इसी प्रकार पंचस्तम्भ (रूप, वैशना, मन्त्रा, संस्कार और विज्ञान) भी । मेरी

उपर्युक्त इतिहास-ग्रन्थों में पाये जाते हैं। जापान में एक पुस्तक 'शोगिसु के घट्ट निबन्ध' ('शोगिसु रोकुमोन शु'—जीनी जापा में जिमका उच्चारण है "शामो-पिट्ट, सु-मेन्-भी") शीर्षक से प्रचलित है जिममें शोगिसु (बोधिधर्म ध्यान-सम्प्रदाय के प्रथम धर्ममायक) के छह निबन्ध सङ्गृहीत माने जाते हैं। मुमुकी की राय है कि इस पुस्तक में अष्टनिबन्ध रूप से बोधिधर्म के कुछ बचन पाये जाते हैं परन्तु सब निबन्ध बोधिधर्म के नहीं हैं। मुमुकी के मतानुसार इस पुस्तक का प्रसूतन तत्-काल (११६-६ १ ई०) में हुआ जबकि ध्यान-सम्प्रदाय का प्रभाव चीन में बढ़ने लगा। बोधिधर्म के प्रवचनों से सम्बन्धित एक ग्रन्थ रचना का भी हमें यहाँ उल्लेख कर देना चाहिये। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में चीन के तुन्-हुमाद् नामक नगर के प्रसिद्ध च्चसांगिष्ट 'सहस्रजुड गुहा विहार' में हस्तलिखित प्रतियों का एक समृन्ध भाण्डार मिला था। उसमें एक प्रति बोधिधर्म के द्वारा दिये गये प्रवचनों से सम्बन्धित भी है। जिसमें बोधिधर्म के शिष्यों के कुछ प्रश्न और बोधिधर्म के द्वारा दिये गये उनके उत्तर दर्शित रूप में लिखित हैं। इसे टिप्पणियों के रूप में बोधिधर्म के शिष्या ने लिखा था। इस समय यह प्रति पी-पिच् क राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित है।^१

१. इसके कुछ पदों को आयेन मज्झिम सङ्गह में पाये जाते हैं।
 २. 'शोगिसु रोकुमोन शु' के अर्थ 'शामो-पिट्ट, सु-मेन्-भी' हैं।
 ३. 'शामो-पिट्ट, सु-मेन्-भी' के अर्थ 'शामो-पिट्ट, सु-मेन्-भी' हैं।
 ४. 'शामो-पिट्ट, सु-मेन्-भी' के अर्थ 'शामो-पिट्ट, सु-मेन्-भी' हैं।

ध्यानस्थ बैठे थे। एक क्षण प्रसन्न तो और भी रोमहर्षक है। भगवान् एक बार धातुमा के भुसागार (भूसे के घर) में ठहरे हुए थे। इसी समय भयंकर वर्षा हुई और बाढ़लों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली कड़ककर उस भुसागार के द्वार के सामने बूढ़ के पास ही गिरी जिससे वो भाई किसान और उनके चार बैस मर गये। परन्तु बूढ़ ने न बाढ़लों की धोरपड़मडाहट सुनी और न बिजली का कड़क कर गिरना ही देखा जबकि वे भुसागार के द्वार के पास ही पूर्ण वास्तव्य अवस्था में ध्यान में डूबे हुए थे। इसी ध्यान की एकाग्रता और मन की शांत रहने की उनकी शक्ति थी।

बूढ़ का पुरा जीवन ही एक सतत समाधि था। कहा गया है कि जिस की जिस अवस्था से उन्होंने बोधि प्राप्ति के समय बिहार दिया उसी से वे अपने स्वयं जीवन में भी बिहार करते रहे।

भगवान् बूढ़ का पहला ध्यान एक जामुन के पेड़ के नीचे हुआ था जबकि वे अस्वबयस्क बालक ही थे। बाद में उन्होंने ध्यान के द्वारा ही बोधि प्राप्त की। निर्वाण भी बूढ़ ने ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं में संवरण करते हुए ही प्राप्त किया। कहा गया है कि बूढ़ कभी ध्यान से रिक्त नहीं रहते थे। उठते बैठते छोटे जागते जाग करते लगातार सदा ध्यान में रहते हैं ऐसा निपिटक में अनेक बार कहा गया है।

जिस वर्ग का बूढ़ ने उपदेश दिया उसका भी सम्पाद बिना ध्यान के कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार बिना प्रार्थना या नाम-स्मरण के मूर्ति की साधना झूठी है उसी प्रकार बिना ध्यान के बौद्ध वर्ग का कोई वर्ग नहीं है। बिना ध्यान किये कोई बौद्ध नहीं होता जिस प्रकार बिना नाम-स्मरण के कोई वैष्णव या भक्त नहीं है। बूढ़ को भी कुछ कहना है या उपदेश करना है वह सब जब वे कर चुकते हैं तो अपने शिष्यों से अन्त में कहते हैं, “शिष्यों के हितों की रास्ता को अपने शिष्यों पर बसा करके जो करना चाहिये वह मैंने कर दिया। भक्त मित्रों! वह (सामने) दृष्टो की छाया है, वे एकान्त कर हैं। मित्रों! ध्यान करो। प्रसाद मन करो। बैचना पीछे मन पड़ना। यही हमारी अनुशासना है। यह अन्तिम बात है जिसे बूढ़ कहते हैं। इसके बाद वे चुप हो जाते हैं। इसलिये बौद्ध साधना के लिए ध्यान ही एकमात्र करणीय कार्य है जिसे करने के लिए बूढ़ अन्तिम रूप में आदेश देते हैं। ध्यान करना ही बूढ़ काय करना है। ध्यान बूढ़-उपदेशों का उपसहार है।

निपिटक में ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं जिससे विरल होता है कि ध्यान से परम नर्तक्य भगवान् अपने शिष्यों के लिए और बूढ़ नहीं मानते थे। ध्यानी

मिथुनो के ता के प्रसन्न के ही कुछ न कुछ ध्यान के अध्यास की अपेक्षा के समझ ही रहते हैं जो अपनी सोर में जाल-बन्ना को बिताते हैं। जिस प्रकार पामची मारकर सर्वेन को सीधी रख उनके एह-त्यागी विरक्त धिप्प मीची बरुणा मुरिता और छोटा से धसप जगत् को आत्मावित करते हुए धन्य ध्यान-समापत्तियों को प्राप्त करते हैं। वही प्रकार उनके धन्यक ब्रह्मावाम् उपा सक इहस्व स्वी-मुख कुछ भय और सब की धरण में अपने को धरित करते हुए अपनी चित्त-विभुक्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। अपने धिप्पों की योग्यताओं और आदर्यवताओं के अनुकूल कुछ समुह ध्यान के विषय भी दिया करते हैं जिन्हें 'कर्मस्थान' (पानि कर्मस्थान) कहकर पुकारा गया है। इस प्रकार के धनेन कर्मस्थानों को पानि विपिटक के समुहों में किया जा सकता है और वे विरक्त के साधनात्मक साहित्य की एक समग्रद्वय और मत को समुदाय ऊपर छलने वाली वस्तु होगे। ध्यान-सम्प्रदाय को ध्यान से रखते हुए मैं यहाँ केवल उनमें से दो या नाम-निर्देश कर रहा था—यस पन्थक को दिया गया कुछ-उपदेश को बेरगाया उसकी धर्म्मका और विभुक्तिमय के बाध्य परिच्छेद में दिया जा सकता है और बाह्य बाधकीरि की दिया गया उनका उपदेश को उदात्त के बाध-वर्ग में निहित है। चित्तों वाली कुछ मनुष्यों को ज्ञान-दीप्त कर देते हैं चित्तों के लक्ष और धन्य धन्यो में वे जीवन ध्यानी परिवर्तन कर सकते हैं मानव की चित्तों को कहा है कहा से ज्ञान के इसे देना ही तो नग्न या उपदेशों में देना चाहिये।

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चित्तों भारी महत्त्व कुछ ध्यानार्म्मास को देने से। उनकी चित्तों में बहुत धर्म विधान का जिसकी तीन उत्तरोत्तर भूमिका की तीन सम्यधि (ध्यान) और प्रका। धीन (सहाचार) के बाद समाधि (ध्यान) और समाधि के अध्यास से प्रका (सन्तुष्टि का सन्तुष्टि रूप परम ज्ञान) की प्राप्ति। इसका ही वस्तुतः बीज धर्म है। आचार्य कुछ पौर ने अपने प्रसिद्ध धर्म विभुक्तिमय में सीस समाधि और प्रका के अध्यास के रूप में पूरे कुछ मन्त्रों का विवेचन किया है और ध्यान (समाधि) का निवारण विवरण दिया है। विपिटक और धनुरि के ध्यात्वि पर बहुत कोई धर्म ही नहीं है जो ध्यान के बारे में कुछ न कुछ न करता हो क्योंकि वह कुछ-ध्यान का सार ही है। क्या विवरण का क्या महत्त्व सभी एकाग्र रूप से ध्यान के धरण को स्वीकार करते हैं। जिसमें जीवन में सहाचार (गीत) का विचार नहीं दिया है उसका चित्त समाधि का प्राप्त नहीं कर सकता और जिसे चित्त की समाधि प्राप्त नहीं है वह प्रका की अधिपति के भी दूर है।

बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं है और बिना प्रज्ञा के ध्यान नहीं है। साधना को यह भूमिका बौद्ध धर्म के सभी रूपों को माध्यम है। मत्त सभी ने सास्ता क द्वारा सिखाई गई ध्यान-प्रवृत्ति का विकास अपनी-अपनी भातु और प्रकृति के अनुसार किया है। समस्त और विद्वत्ता की साधना सब बुद्ध-पुत्रों की सामान्य विचारण भूमि है। सभी बौद्ध साधक चाहते हैं किसी सम्प्रदाय के हो प्रमुख रूप से ध्यानी हैं, ध्यान के अनुयायी हैं। ध्यान उनकी पैतृक सम्पत्ति है, सामान्य विचारण भूमि है।

इस प्रकार ध्यान की महिमा यह कि बौद्ध धर्म के सभी रूपों में सुरक्षित है, 'ध्यान' नाम से एक विशिष्ट बौद्ध सम्प्रदाय की स्थापना और विकास चीन और जापान की धर्म-साधना की एक विशेषता है, जिसका बड़ा बीजारोपण करने वाले जैसा हम पहले देख चुके हैं बोधि बोधिसत्व से। भारतीय बौद्ध धर्म के लिखित इतिहास में हमें उसके किसी ध्यान-सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं मिलता। न तो अष्टादश शताब्दी के काल तक उत्पन्न अष्टादश शताब्दी में उसका कोई उल्लेख है और न उत्तराश्वीन बौद्ध वास्तविक सम्प्रदायों में उसने अस्तित्व का कोई निशान है, यद्यपि योगाचार (जिसका अर्थ ही योग का आचार या अनुशासन है) मत्त सभी की तरह योग (ध्यान) की साधना पर अवलम्बित था। अष्टादश शताब्दी के काल तक उत्पन्न अष्टादश शताब्दी में अचर्य हमें महासूत्रतावादी वैतुष्यकी के एक सम्प्रदाय का उल्लेख मिलता है जिसके मत्त का लक्षण 'कपावस्तु' में किया गया है। ये लोग महासूत्रतावादी तो थे ही धर्म की दान आदि देने में भी वे पुण्य नहीं मानते थे ऐसा 'कपावस्तु' में प्रकट होता है।^१ जब हम जानते हैं कि बोधिसत्व ने भीगी सम्प्रदाय के राजादि इत्यादि को 'पुण्य' नहीं माना था बल्कि कहा था कि वास्तविक 'पुण्य' महासूत्रता है जिसकी उपलब्धि इस साधना अपन में सम्भव नहीं है। बोधिसत्व के उत्तर काल की व्याख्या करते हुए ब्रह्म धर्मनायक (ब्रह्म-नेत्र) ने कहा है कि वास्तविक 'पुण्य' की स्थिति 'धर्मनाय' से है 'मत्त के सार में है सुखता में है। दान धर्म बिना 'पुण्य' नहीं है बल्कि वे वेदम विद्वत् में धर्मनाय पदा करने वाले हुए हैं जिनसे 'पुण्य' को पृथक् समझना चाहिये।^२ जिन्हें हम बलती से पुण्य कहते हैं, वे वास्तव में साधक हैं (इतिहास-सहित) नहीं हैं ब्रूमित हैं और सोपाधिक हैं धर्मानुपुनरुत्थन को प्राप्त

१. इतिहास लेखक का 'धर्म साहित्य का इतिहास' (द्वितीय संस्करण) के नामक ग्रन्थ में अधिपत्य विद्वत् के अनुवाद 'कपावस्तु' का विवेचन।

२. इतिहास 'विद्वत् योग धर्म' (ब्रह्म-नेत्र) इति १९४४।

कराने वाले हैं, यह विचार सते जर्मनायक द्वारा भाषित कृष्ण में बार-बार आता है। यद्यपि इस लेखक को यह स्पष्ट लगता है कि 'कथामय' में त्रिग महां धूम्रवासी केतुस्यक के यत का निराकरण किया गया है। उनसे कुछ न कुछ विशेष सम्बन्ध ध्यान-सम्प्रदाय के पूर्वजन्म का प्रमाण होना चाहिये और यह तो निश्चित ही है कि केतुस्यक (वपुष्) सम्प्रदाय के अनुयायी ही महायान के जन्मदाता हैं, बिचली ही एक शाखा ध्यान-सम्प्रदाय है। इस प्रकार यद्यपि पुरातन ध्यान-सम्प्रदाय की विज्ञानात्मकता के निश्चित प्रमाण होने बौद्ध धर्म के सांख्यिक इतिहास में नहीं मिलते परन्तु उसकी वरम्परा कुछ-काल से ही भारत में प्रवृत्त नहीं हो रही थी इसके कुछ बीस साल हम पालि साहित्य में भी मिलते हैं और उसके मूल उपदेशों के अनुसार कुछ ही माने जाते हैं। ऐसा हम ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास के आधार पर तो कह ही सकते हैं कि ऐसा हम सभी मानेंगे।

ध्यान-सम्प्रदाय की उत्पत्ति की कथा बड़ी मनोरमक है और उन लोगों के लिए विशेष लक्ष्य करने की है जो 'सम्मा धाया' या 'सम्मा साया' के धर्म को समझना चाहते हैं। कहा गया है कि एक बार यमवान् कुछ मन्त्रों के प्रमदुष्ट पर्वत पर अपने शिष्यों के साथ बैठे और उपदेश प्रारम्भ करना ही चाहते थे कि इनमें से उनका एक शिष्य (जिसे ब्रह्मराज कहकर पुकारा गया है) उनके पास आया और प्रणाम करने के बाद उसने एक सुनहरे रत्न के मूल को, जिसे धूम्रमल या उत्पल कहा गया है, उन्हें अर्पित किया और उनसे उपदेश प्रारम्भ करने की प्रार्थना की। कुछ ने कोई उपदेश नहीं दिया बल्कि केवल उन पुष्प की हानि में लेकर के उसकी ओर देखने लगे। कुछ की इस कृप्या का प्रतिप्राय उनका कोई शिष्य नहीं समझ सका। जबकि महाकाव्य में उसे देखकर मन्त्रात्मक और सम्प्रतिमूलक जन्मों अपना धिर दिया दिया। इससे उन्होंने यह प्रवृत्ति कर दिया कि उन्होंने कथागत के कुछ प्रतिप्राय की समझ ली है। अब सभा निश्चित हो गई तो यमवान् कुछ ने एकाग्र में यत्नपूर्वक को बुझाया जो कहा 'मे धर्म यन्त्र का स्वामी हूँ जो अगोचर सत्य और परम बुद्धि जान है। महाकाव्य में इस बात में तुम्हें उल्टे देखा है।' इस प्रकार कथागत ने ध्यान धर्म को महाकाव्य के अन्त में प्रमाणित कर दिया। यही बौद्ध धर्म के ध्यान-सम्प्रदाय की उत्पत्ति हो गई।

महाकाव्य ने इस धर्म-यन्त्र को ध्यान की संवेष्टित किया। जिस मूल प्रतिप्रायधन वाली है उन्होंने यह कहा यह भी देखने योग्य है। ध्यान ने

इसने कथुन के पर लीन है के समान।

एक बार महाकाश्यप से पूछा 'मन्ते ! बीबर धीर मिश्रापान क धसाबा धीर गया वस्तु है जिसे आपने बुद्ध से पाया ?' महाकाश्यप ने इसके उत्तर में केवल कहा 'है धामन्व !' इस पर जब धामन्व ने 'हाँ' कहा तो महाकाश्यप ने फिर समझ कहा 'धामन्व ! बरबाजे पर लगे झंडे को नीचा कर दो।' इतना सुनना था कि धामन्व के हृदय में ज्ञान का प्रकाश कौन गया धीर उनकी छाती लय गई। इस प्रकार धर्म की मुहर महाकाश्यप से धामन्व को प्रेषित कर दी गई।

महाकाश्यप ने धामन्व को झंडे को नीचा करने का आदेश दिया। इसना क्या अभिप्राय है ? बिहार के बरबाजे पर झंडे का फहराना बड़ा निरन्तर धर्म प्रवचन होते रहने का सूचक है। अतः उसको नीचा करने का अभिप्राय है दार्शनिक प्रवचन को बन्द कर देना धीर गहर रूप से अपने अन्दर के जगत् में लाने हो जाना। यही बुद्ध उन्मुख था जिसे महाकाश्यप ने धामन्व को प्रेषित किया।

इस प्रकार बुद्ध के उपलब्ध हि निबल कर ध्यान-सम्प्रदाय के ज्ञान की यह बारा जमघट महाकाश्यप और धामन्व ने होकर पुनः-विषय जन्म से निरन्तर बहती बनी गई और भारत में बोधिवर्म इसके अट्ठाईसवें और अन्तिम ध्रुव हुए। ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास-ग्रन्थों में इन अट्ठाईस धर्माचार्यों के नाम सुरक्षित हैं जो महाकाश्यप से आरम्भ कर इस प्रकार हैं

१ महाकाश्यप	१३ मिता कपिमास
२ धामन्व	१४ नागार्जुन
३ शालभास	१५ काणदेव
४ उपमुत्त	१६ धार्य राहुमत
५ धृतर	१७ संयमग्नी
६ मिच्छक	१८ संवयसम्
७ वसुमित्र	१९ कुमार
८ बुद्धमग्नी	२० जयत
९ बट्टमित्र	२१ वसुवन्धु
१० मित्र पार्थ	२२ मन्त्र
११ पुण्यसम्	२३ हर्षोत्तमसम् (या केवल हर्षत)
१२ धारबाध	२४ निगु गितु

२३. वाचमिनि

२७. प्रभाकर

२६. पुष्यमित्र

२८. बोधिवर्म १

अपर्युक्त अष्टाईस गुरुओं या बर्मनामकों की कुछ याचाएँ भी बीनी अनुवाचों के रूप में मिलनी हैं। इनके द्वारा उन्होंने अपने उत्तराधिकारी शिष्यों को प्रवृत्त किया। बीना देते समय प्रायः प्रत्येक बर्मनामक अपने शिष्य के सामने इन शब्दों का उच्चारण करता था। जब यह बर्म बल में तुम्हें दे रहा है। तुम इसकी पूरी तरह रक्षवाली करना और इसके बारे में मानसिक सावधानी बरतना। इसके बाद वह अपनी कुछ याचाएँ करता था। यहाँ बो-एक बर्म नामकों की याचाओं को दे देना आवश्यक होता। पाचवें बर्मनामक बृटक के अपने शिष्य मिश्रक को कुछ ज्ञान की बीना देते हुए यह याचा कही थी

“मन के अन्तिम सार को देखो

ठिग न बस्तुएँ हैं और न अ-बस्तुएँ ही

कुछ और अ-कुछ दोनों जगह हैं।

न मन है और न बस्तुएँ ही।

बाईसवें बर्मनामक धनुर ने यह याचा कही

“मन वस्तु द्वार बस्तुओं के साथ संचरित करता है

संचरित करते हुए भी वह शान्त है।

जब यह (मन) संचरित करे तो इसके सार को देखो

ठिग न कुछ है और न कुछ।

अनुसार उन्हें अपने एक पूर्व जन्म की पुष्टि मिली है। उन्होंने साक्षिपूर्वक मृत्यु का वरण्य कर लिया। इस समय उनकी अवस्था १७ वर्ष की थी।

मरने से पूर्व हुई-ये मैं अपना जीवर और मित्रापात्र सन्-रसन् नामक मित्र को लेकर अपने घरना उत्तराधिकारी बनाया। सन्-रसन् इस प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय के चीन में नृतीय वर्गनामक हुए और पूरे 'ध्यान' की परम्परा में ठीक रहे।

सन्-रसन् की हुई-ये व साम हूँ प्रथम घंटे का उत्प्रेषण कर देना भी कहा गया होता। जिस समय प्रथम बार सन्-रसन् हुई-ये मैं मिलने वाले तो उन्होंने उन्हें पूछा था 'बुद्ध क्या है?' हमका उत्तर हुई-ये मैं बहुत बड़बड़ैया था कि मन ही बुद्ध है। यह बात ध्यान-सम्प्रदाय के धर्म धर्म के पाठशाला में भी बड़ी है और उनकी धारणा की समयमें वे सिध इसका आधारभूत महसूस है। सन्-रसन् की आपसी भाषा में सोचन बहुत पुनरावृत्त जाना है। उनकी मृत्यु वर्ष १९६६ में हुई।

बोधिमार्ग के समाप्त हुए के मैं भी कोई साहित्यिक रचना नहीं छोड़ी है। केवल उनके प्रवचनों का संकलन उनके शिष्यों ने बिना का भी ध्यान अनुष्ठान में प्राप्त है।

नृतीय वर्गनामक सन्-रसन् ने 'हूँ मित्र हूँ शिष्य-मित्र (हृदय में विस्वास)' नामक रचना की है जो चीनी भाषाओं में है। 'हृदय' के तात्पर्य बड़ा अनुष्ठान के अनुष्ठान बुद्ध-मार्ग में है। यहाँ वर्गनामक के अनुष्ठान के बीच-बीच में सामान्य परिचित मन की उस निरवस्था अवस्था अपरिचित मन के अधिष्ठाता दिखाई है। सिध बुद्ध-मार्ग बुद्ध चित्त का चित्त धर्म भी कहा गया है। यही पर मन अधिष्ठान की दृष्टि में बुद्ध-मार्ग है। तबता है और आरिष्टत्व की दृष्टि से शुद्धता है। इसी को कहा 'हृदय' कहा गया है। अनुष्ठान बुद्धिधर्म के 'हूँ मित्र हूँ शिष्य-मित्र' एक अत्यन्त बोधप्रद रचना है और ध्यान के विद्याविद्यो द्वारा बहुत बड़ा-बड़ा की जाती है। हमारी दृष्टि में एक महत्त्वपूर्ण बात को यहाँ मिलनी है। यह है कि धर्म नाम को यहाँ अनुष्ठान का आधार बताया गया है और कहा गया है कि बिना धर्म को समझे ज्ञान का निरवस्था करना असंभव होता है। धर्म नाम को यहाँ अनुष्ठान करना स्वयं अपने निदेश में पर्यवसित हो जाता है। इसी अनुष्ठान की प्रतीति दी गई है। तबता के लिए बहुत धर्म नाम को यहाँ अनुष्ठान करना अच्छी है ऐसा कहा गया है। 'हूँ मित्र हूँ शिष्य-मित्र' की भाषाओं में एक अत्यन्त सादृश्य है और अनुष्ठान के द्वारा जो बार-बार का उपाय वह आदर्शक रूप में बताया गया है। बुद्ध मार्ग (हृदय) है।

परिपूरुतं मार्गं मे कौई कठिमाइयां नहीं
 बस पक्ष में धड़ने से यह इन्कार करता है;
 चाहने धीर न चाहने से विमुक्त होने पर ही
 यह अपने स्व को पूरी तरह धीर बिना छिपाये प्रकट कर बैठा है ।

“एक जाल के बराबर मेह से भी
 प्राकाम धीर परती घलप ही जाते हैं
 यदि तुम सत्य की अपने सामने-सामने बैटना चाहते हो
 तो इसके पक्ष या विपक्ष में विचार करना छोड़ दो ।

जो तुम्हें इष्ट है
 उसे तुम इसके विपक्ष कहा कर बैठे हो जो तुम्हें इष्ट नहीं है ।
 यह मन का सबसे बुरा रीय है ।
 जब सत्य के नाम का डीक जब नहीं समझा जाता
 तो मन की घ्रांति भग हो जाती है धीर कुछ नाम नहीं होता ।

“बाहरी बन्धनों का पीछा मत करो
 घ्रांतिरूप दृश्य में भी मत रमो
 मन जब वस्तुओं के घट्ट त में घ्रांति निवास करता है
 तो ईत अपने नाम छिप जाता है ।

जब तुम घति की बन्ध कर घ्रांति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हो
 तो जो घ्रांति तुम्हें मिलती है वह सदा घतिमय ही रहती है,
 जब तक तुम ईत में टहरे हुए हो
 घट्ट त का साक्षात्कार तुम कित प्रचार कर सकते हो ?

धीर जब घट्ट त को डीक प्रकार नहीं समझा जाता
 तो वो प्रकार जो हानि होती है,
 सत्ता का निषेध करना उसका स्वीकार करना ही जाता है
 धीर दृश्य का स्वीकार करना उसका निषेध बन जाता है ।

मे स्वयं धीरे आकाशपुष्प के समान हूँ
उन्हें पकड़ने का उद्योग कर तुम अपने को व्यर्थ बरेसान क्यों करते हो ?
लाल धीरे हाँ 'है' धीरे 'नहीं'
इन्हें एक बार ही सदा के लिये छोड़ दो ।

जब घुततपता के गहरे एरुम की बाह से ली जाती है
तो बाहूरी कन्धों को हम एकत्रन धूल जाते हैं ।
जब इस हृकार वस्तुएँ अपने अग्रिम रूप में देख ली जाती हैं
तो हम अपने मूल अग्रिम पर लौट जाते हैं
धीरे वहाँ निवास करते हैं जहाँ हम सदा से हैं ।

सच्ची घुततपता के अन्तर क्षेत्र में
न पराया है धीरे न 'अपना'
यदि सीधे रूप में एरुम के बारे में पूछा जाय
तो हम यही कह सकते हैं कि वो नहीं है ।

तब मैं एक
एक में तब,
यदि केवल इसी का साक्षात्कार कर लिया जाय
तो फिर दुम्ह अपने पूर्ण न होने की कोई निम्ता न होनी चाहिये ।

'जहाँ निरवेक मन धीरे वैयक्तिक व्यावहारिक मन
अभिभवत नहीं होते
वैयक्तिक अभिभवत ही होते हैं जहाँ निरवेक मन धीरे वैयक्तिक विद्वान्ता मन
कहीं पर शब्द व्यक्तित्व हो जाती हैं
क्योंकि शब्द उन वस्तुओं का क्या वर्णन करे
जिनका कृत नहीं अविध्यन् नहीं वर्तमान नहीं ।

ध्यान-सम्प्रदाय के जीवन के बीच धीरे पूरे 'ध्यान' की परम्परा में इस नायक
परमगुरु रामो-ड विन् (१८८६-१९१६) ने । वे जब पहली बार अपने गुरु से मिलने
जमे तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की "तुम कर काय मुझे विमुक्ति का मार्ग
दिखाओ ।" इस पर गुरु-जन् ने उनसे कहा "तुम्हें वाप मिलने क्या है ?

उस ठाणो-इ सिन् ने कहा "किसी ने नहीं" तो मुन ने फिर कहा "उस फिर तुन विमुक्ति को क्यों बोवतै हो ?" ठाणो-इ सिन के समय मे ध्यान-सम्प्रदाय की वो साधारण हो गई । एक तो कुछ समय के बाद ही समाप्त हो गई और दूसरी जिसके प्रधान हुन्-नेन् ने प्रकृत ध्यान-सम्प्रदाय की बारा के रूप में धाने प्रकाशित हुई और आज तक बची धा रखी है ।

हुन्-नेन् (६ १ ९७४ ई) चीन में ध्यान-सम्प्रदाय के पाचवें और पूरी ध्यान सम्प्रदाय-परम्परा में बत्तीसवें वर्मनायक थे । वे अपने शिष्यों के साथ एक पर्यंत पर निवास करते थे । उनके जीवन पर प्रकाश उनके शिष्य और उत्तरा विरापी हुन्-नेन (९१८-७११ ई) के निम्नलिखित वर्णन से पड़ेगा ।

चीन में ध्यान-सम्प्रदाय के छठे और अन्तिम (ध्यान-सम्प्रदाय की पूरी परम्परा में सैंतीसवें) वर्मनायक हुन्-नेन् हुए, जिनके नाम का उच्चारण बमिली चीन (जहां के वे निवासी थे) की प्रादेशिक बोली में 'ने-नेन्' किया जाता है । जापानी भाषा में वे 'नेनो' के नाम से प्रसिद्ध हैं । हुन्-नेन् ने ध्यान-सम्प्रदाय को उसका विशिष्ट चीनी स्वयं प्रकाश दिया । उन्होंने अपने पीछे एक शब्द भी छोड़ा है जो उनके प्रवचनों का सार है और जिसे उनके मुख से सुनकर उनके एक शिष्य ने लिखा था । इस शब्द का पूरा नाम है 'छठे वर्मनायक द्वारा वर्म-रत्न' के उच्चारण पर आधारित सूत्र । इसे 'छठे वर्मनायक द्वारा वाचित सूत्र' भी कहा जाता है, या 'छठे वर्मनायक का सूत्र' या 'ने-नेन् (हुन् नेन्) का सूत्र' भी । बूझिए इस शब्द में लिखित अपेक्षित विमुक्तों के उपसम्प्रदाय-संस्कार के लिए निमित्त एक मंत्र पर बैठकर बिना बने के इसलिये इसका एक नाम वर्मनिधि-नय-सूत्र (क-पद्मी-सन्-निधि) या संतोष में 'नय सूत्र' ('सन् चिन्') भी है । 'सूत्र' शब्द का प्रयोग साधारणतः बुद्ध का बोधिसत्त्वों के द्वारा दिये गये उपदेश में लिए होता है जब हुन्-नेन् द्वारा वाचित इस प्रवचन को 'सूत्र' नाम देकर चीनी बौद्ध वर्म की परम्परा में उन्हें साधारण सम्मान दिया गया है । हुन्-नेन् बालुन चीन की क्षुब्ध में उत्पन्न होने वाले एक कृष्ट ही थे । 'नय-सूत्र' सम्पूर्ण एशिया के ही नहीं बिस्व के धर्मगुरुओं साध्यात्मिक साहित्य का एक मंत्र है । इस सूत्र के प्रारम्भ में हुन्-नेन् ने अपनी साध्यात्मिक जीवन की ही और बताया है कि ध्यान-सम्प्रदाय में उन्हें किस प्रकार अच्छा उत्पन्न हुई और जिस प्रकार उन्होंने अपने मन के मार को रखा । उन्होंने हमें बताया है कि वे बमिली चीन के एक धर्म लक्ष्यहारे थे । वास्तविकता में ही धर्म रक्षा की मृत्यु हो गई थी और वे लक्ष्मी केवल अपना धर्म अपनी बुद्धा पाठा का पुनरावृत्ति

हर कर हूँ उन्हें सावधानी से ताल करते रहते हूँ
तर्कित उन पर कुछ न बन जाय ।”

बुद्ध ने इस याथा का अनुसन्धान किया धिम्पों के सामने प्रार्थना भी की परन्तु इससे उनका मन पूरी तरह भग्न नहीं । उन्हें लगा कि सिखने वाले को यही अपने मन के सार का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसने धम्म की उक्तता का प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा है बहुत समय की पूरी निष्पत्ति यही उचित प्राप्त नहीं हुई है । मनु विचार-मन्त्रण चलता रहा । बुद्ध-नेत्रों की भी चिन्ता ने वह बाध बनलाई । बात ऐसी हुई कि एक बार जब वे वापस बूट रहे वे तो एक लड़का उनके पास खड़ा हुआ धेनु-धियु द्वारा उचित उपार्जित याथा की कह रहा था । बुद्ध-नेत्रों ने उससे पूछा ‘यह याथा क्या है ?’ लड़के ने कहा ‘अरे बनबी ! तुम्हें इसका भी पता नहीं । बुद्ध अपना उच्छरविशारी बुझना चाहते हैं और वे उसे ही भीतर और शिक्षापात्र होने की ध्यान के मार्ग की प्रकट करने वाली सभी सम याथा शिक्षणा और सभी के परिणामस्वरूप धेनु धियु ने वह याथा प्रस्तुत की है ।’ “तो येही भी एक याथा है । क्या तुम उसे मेरे लिए लिख दोगे ?” बुद्ध-नेत्रों ने लड़के से कहा । लड़का बकाव कर रहा हुआ बोला ‘बहुत खूब ! तुम भी एक याथा की रचना कर सकते हो ?’ और लड़के ने बनबी और मोई ध्यान नहीं दिया । पास में एक छोटा घरवाली धनिकाटी खड़ा था । उसने बुद्ध-नेत्रों पर तरल आवाज और बोला ‘बोली अपनी याथा की । मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ । बुद्ध-नेत्रों शिक्षणा नहीं मानते थे । उन्होंने याथा बोली और लड़के धनिकाटी ने लिखी, वो इस प्रकार की

“येही है बोधिपुत्र के लक्षण छोटी,
धीर न नहीं बनक रहा है लक्षण बरत
लक्षण सब कुछ धूम्य है
बुद्ध बनबी कहा ?”

बुद्ध-नेत्रों ने बुद्ध-नेत्रों की अपना भीतर और शिक्षापात्र किया और अपना उच्छरविशारी बकावा । उन्होंने अपने कहा ‘तुम सब हैं अपने वर्तमानक हो । अपनी लूब लक्षण रखी और लिखने लिखित प्राणिमों की मुक्त कर लो । लक्षण का प्रकार नही और लक्षण अन्त मत होने दो । परन्तु एक धनिक धनिक को इस प्रकार वर्तमानक बना ।’ और पर कुछ लोगों ने यह भी

व्यक्त किया। अपने गुरु के धारित्र पर हुह-नैय बिहार छोड़कर सत्ताठबाठ करने लगे। गुरु उनके सम्मान में उन्हें मार्ग में एक नदी के पार तक पहुंचाने लगे और स्वयं भाग बनायी। पन्ध्रहत्ती-सोतहत्ती सत्ताठबी के एक ध्यानी विभकार ने गुरु-शिष्य की बिबाई के इस हलचल को मायिकतापूर्ण ढंग से प्रकट किया है। मार्ग में जब हुह-नैय एक बरें को पार कर रहे थे तो कुछ ईर्ष्यानुभोगी ने जिनम मिग् नामक एक भिक्षु भी वा (जो पहले सेना में एक अधिकारी रहा था और बड़े बड़बड़ और कूर स्वभाव का था) उन्हें पकड़ लिना और उनके भीतर और बिसापाव छीनने का प्रयत्न किया। भीतर को पास की एक चट्टान पर फेंकते हुए हुह नैय ने उससे कहा 'यह बरबड़ हमारे बार्मिक बिस्वास का प्रतीक है। इसे बलपूर्वक से जाने से क्या लाभ? परन्तु यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम इसे से वा सकते हो।' मिग् ने उसे उठाने का प्रयत्न किया परन्तु नहीं उठा सका। वह भय से गीपने लगा और बोला 'मैं जर्म को लगे धाया हूँ कपड़े को नहीं। मेरे प्रिय छात्री! मेरे ब्रह्मान को बुर करो।' छठे बर्मनायक ने उससे कहा 'यदि तू जर्म को लेने धाया है तो अपनी हड्डियों को छोड़। मठ भग्ने का चिन्तन कर मठ बुरे का चिन्तन नर। बल्कि ठेरे जन्म से पहले जो ठेरा बेहरा वा उसे इस भण तु देख।' इन जर्म और बर्गों को सुनकर मिग् स्वमिन्न रह गया उसके छपीर से पसीना निकलने लगा और पश्चात्ताप और हृत्तला के कारण वह रोने लगा। गुरु को प्रणाम करते हुए उसने उसके पृष्ठ 'भापके इन सारनाम् शब्दों में बिहित कुछा धर्म के समाना गया धन्य भी कोई मुझ वस्तु है? हुह-नैय ने उत्तर दिया 'मैंने जो तुम्हें बिसाया है उसने रहस्य कुछ भी नहीं है। यदि तू अपने ही धन्दर बिचार करे और अपने मूल बेहरे को पहचान सके जो ठेरे जन्म से पहले ठेरा वा तो मुझका ठेरे धन्दर ही है। 'अपने जन्म से पहले के अपने मूल बेहरे' (अपने अपने स्वभाव बुद्ध-स्वभाव) को देखने की साधना का भीतिज उपदेष्ट इस प्रकार हुह-नैय ने दिया जो उनके बर्ग और अनुभव का सार है। सब युगों का सत्य-शोधक और धात्म साक्षात्कार के प्रयत्न में लगे सामक हुह-नैय के इन शब्दों के धन्दर मावती हुई कुछ भक्तमूखमयी साधना का धम्बास कर सकते हैं और धात्म-साक्षात्कार के मार्ग में धाये बड़ सकते हैं।

सपाठार सोलह वर्ष तक हुह-नैय ने एकाग्रतावत किया। इस बीच वे निरन्तर ध्यान करते रहे और किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। तदनन्तर उन्होंने बरदेष्ट देना धारम्भ किया और उनके शिष्यों की संख्या जिनम बिरल और रहस्य दोनों ही के काफी हो गई। उनके धीनावर्ष में तापो-मठ और वनस्पुष्ट

हर साधु इन कर्मों साधनाधी से साक करते रहते हैं
ताकि उन पर धुल न कम आवे ।

बुद्ध ने इस भाषा का अनुसोदन किया किध्यों के सामने प्रवर्त्ता भी की परन्तु इससे समझा मन पूरी तरह मरा नहीं । उन्हें लगा कि लिखने वाले को अपनी अपनी मन के सार का साक्षात्कार नहीं हुआ है । उसने दूसरों की वक्तव्य को समझ कर ये गूढ़ी देखा है । बहुत सत्य की पूरी निष्ठा अपनी वक्ते प्राप्त नहीं हुई है । मनु, विचार-अन्वेषण बलवत्ता रहा । बुद्ध-नेम् को भी किसी ने बड़ बात बतलाई । बात ऐसी हुई कि एक बार जब वे वाक्य बूट रहे थे । तो एक लड़का उनके पास आया हुआ खेन्-सिन् द्वारा रचित अपर्युक्त भाषा को पढ़ रहा था । बुद्ध-नेम् ने सबसे कुछ "यह भाषा क्या है ?" लड़के ने कहा "मेरे बगती । तुम्हें इतना भी पता नहीं । बुद्ध अपना वक्ताधिकारी चुनना चाहते हैं और वे उसे ही बीचर और निजापाण बड़े भी ध्यान के मार्ग को प्रवृत्त करने वाली वक्ता सम भाषा लिखेगा और जहाँ के परिष्कारस्वरूप खेन्-सिन् ने वह भाषा प्रस्तुत की है ।" "तो मेरी भी एक भाषा है । क्या तुम वक्ते मेरे लिए लिख दोगे ?" बुद्ध-नेम् ने उस लड़के से कहा । लड़का मनाज करता हुआ बोला "बहुत बुर ! तुम भी एक भाषा की रचना कर सकते हो ?" और उस लड़के ने उनकी और कोई ध्यान नहीं दिया । पास में एक छोटा घरकाटी अधिकारी आया था । उसने बुद्ध-नेम् पर सरस आभा और बोला "बोली अपनी भाषा की । मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ ।" बुद्ध-नेम् लिखना नहीं जानते थे । उन्होंने भाषा बोली और उस अधिकारी ने किसी भी इस प्रकार की

"गूढ़ी है जीविकुल के समान औरत,
और न वही कमल रहा है स्वच्छ दर्पण"
तत्पश्चात् सब कुछ धूम्य है,
धुल जानेकी कहा ?"

बुद्ध-नेम् ने बुद्ध-नेम् की अपनी बीचर और निजापाण बिना और अपनी वक्ताधिकारी बनाया । उन्होंने समझें कहा "तुम सब से बड़े नर्मदायक हो । अपनी बुर समान रखी और जिसके पवित्र शक्तिशाली की मुक्त कर लकी करो । लक्ष्म का प्रचार करो और लक्ष्मा अन्त मर होमे दो । परन्तु एक अपर्युक्त की इस प्रकार नर्मदायक बनाने जाने पर कुछ लोगों ने प्रवर्त्ता भी

व्यक्त किया। अपने गुरु के आदेश पर हुइ-नेंय विहार छोड़कर भसाठवास करने लगे गये। गुरु सनक सम्मान में उन्हें मार्ग में एक नदी के पार तक पहुँचाने गये और स्वयं नाव बनायी। पन्ध्रहवीं-सोलहवीं सताब्दी के एक ध्यामी विचकार ने गुरु-शिष्य की विबाई के इस वृत्त्य को धार्मिकतापूर्ण ढंग से ध्वनित किया है। मार्ग में जब हुइ-नेंय एक बरें को पार कर रहे थे तो कुछ ईर्ष्यासु लोगों ने बिनम मिय नामक एक मित्र भी बा (जो पहले सेना में एक अधिकारी रहा था और बड़े बजड़ और कूर स्वभाव का था) उन्हें पकड़ लिया और उनसे बीबर और बिसापाव छीनने का प्रयत्न किया। बीबर को पाठ की एक बट्टान पर केंद्रित हुए हुइ-नेंय ने उससे कहा 'यह वस्तु हमारे धार्मिक विश्वास का प्रतीक है। इसे वस्तुपूर्वक से जाने से क्या लाभ? परन्तु यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम इसे ले जा सकते हो। मिय ने उसे बटाने का प्रयत्न किया परन्तु नहीं बठा सका। वह भय है काँपने लगा और बोला 'मैं बर्म को लेने आया हूँ अपने को नहीं। मेरे प्रिय साथी! मेरे प्रसाद को बुर करो। ज्ञे धर्मनाथन ने सबसे कहा 'यदि तू बर्म को लेने आया है तो अपनी हथियों को छोड़। मत्त धम्मे का चिन्तन कर मत्त बुरे का चिन्तन कर। बर्कि ठेरे बम्म से पहले वो ठेरा बेहरा था उसे इस कारण तू देख।' इन बर्म बरे बर्गों को सुनकर मिय स्वमिन्न रह गया उसने छीर से पसीना निकलने लगा और परचासाप और हठमता के कारण वह रोने लगा। गुरु को प्रणाम करते हुए उसने उससे पूछा 'आपके इन सारवान् शब्दों में विहित कुछ धर्म के अन्तर्गत क्या अन्वय भी कोई कुछ वस्तु है?' हुइ-नेंय ने उत्तर दिया 'मैंने जो तुम्हें बिसाया है उसमें रहस्य कुछ भी नहीं है। यदि तू अपने ही धम्बर विचार करे और अपने बूम बेहरे को पहुँचान लगे तो ठेरे बम्म से पहले ठेरा था तो मुहता ठेरे धम्बर ही है। अपने बम्म से पहले के अपने मुल बेहरे' (अपने अपने स्वभाव बुद्ध-स्वभाव) को देखने की साधना का भीतिक उपदेश इस प्रकार हुइ-नेंय ने दिया जो उनके श्रौत और अनुभव का सार है। सब मुणों व सरप-छोबक और धातम साक्षात्कार में प्रयत्न में लगे साधक हुइ-नेंय के इन शब्दों के धम्बर जाँचती हुई गुरु धर्ममूलमयी साधना का धम्माव कर सकते हैं और धातम-साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं।

मयाठार सालह वर्ष तक हुइ-नेंय ने एकाग्रतावत किया। इस बीच व निरन्तर ध्यान करते रहे और किसी ने उन्हें पहुँचाया तक नहीं। सनन्तर उन्होंने उपदेश देना आरम्भ किया और उनके शिष्यों की संख्या त्रिंशे बिरल और पहराह लोगों ही से काफी हो गई। उनके श्रोताधर्म में साधो-मत्त और वनस्पृष्ट

हर साए हम उन्हें सावधानी से साक नटते रहते हैं
तार्किक जन पर कुल न जन जान ।

पुनः मैं इस पाषा का अनुमोदन किया दिव्यों में सामने प्रार्थना भी की परन्तु इससे जनका मन पूरी तरह मग्न नहीं । उन्हें लगा कि जिसने वांछि की सभी अपने मन के सार का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसने धर्म की वनता को अपने मन में नहीं देखा है । धर्म सत्य की पूरी निष्ठा सभी को प्राप्त नहीं हुई है । धर्म विचार-मन्त्रन करता रहा । हर-नेत्र को भी किसी ने यह बात बतलाई । बात ऐसी हुई कि एक बार जब वे जाग्रत हुए रहे वे तो एक बच्चा अपने पास बैठा हुआ खेद-सिद्धि का पवित्र उपर्युक्त वाता को पकड़ा था । हर-नेत्र ने सबसे पूछा "यह बाबा क्या है ?" बच्चे ने कहा "मेरे बचपन में तुम्हें इतना भी पता नहीं । कुछ अपना उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं और वे उसे ही बीयर और निष्ठापात्र होने को ध्यान के मार्ग को प्रकट करने वाली सभी सत्य वाता जिसेवा और सभी के विरहामस्वस्व खेद-सिद्धि ने यह वाता प्रस्तुत की है ।" "तो मेरी भी एक पाषा है । क्या तुम उसे मेरे लिए निष्ठा होने ?" हर-नेत्र ने उस बच्चे से कहा । बच्चा जवाब करता हुआ बोला "बहुत मूल । तुम भी एक बाबा की रचना कर सकते हो ? और उस बच्चे के समान और कोई ध्यान नहीं किया । पास में एक छोटा सरकारी अधिकारी बैठा था । उसने हर-नेत्र पर तरल बाबा और बोला "बोली अपनी पाषा को । मैं तुम्हारे लिए निष्ठा देता हूँ ।" हर-नेत्र निश्चय नहीं मानते थे । उन्होंने पाषा बोली और उस अधिकारी ने निष्ठा को इस प्रकार की

"नहीं है बोधिवृत्ति के समान धीरे-
धीरे न कहीं जानक रहा है स्वयं स्वयं
लगत सब कुछ ध्यात है
कुल धर्मों का ?"

हर-नेत्र ने हर-नेत्र को अपना बीयर और निष्ठापात्र बना धीरे अपना उत्तराधिकारी बनाया । उन्होंने अपने कहा "तुम सब से बड़े वर्तमान हो । अपनी मूल उपास रक्षी और जिसने अधिक प्राथम्य को मुक्त कर सभी, करो । बच्चे का प्रचार करो और प्रकट धर्म बत होने को ।" परन्तु एक प्रकट धर्म को इस प्रकार वर्तमान बनाते जाने पर कुछ लोगों ने धर्मपीठ की

ध्यान किया। अपने बुद्ध के धारण पर हृद-मंत्र विहार छोड़कर समाधिवास करने लगे। गुरु उनके सम्मान में उन्हें धर्म में एक नदी के पार तक पहुँचाने लगे और स्वयं साथ चलायी। पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के एक ध्यानी विनकार ने गुरु-शिष्य की विदाई के इस दृश्य को मार्मिकतापूर्ण ढंग से प्रकट किया है। धर्म में जब हृद-मंत्र एक दर्रे को पार कर रहे थे तो कुछ ईर्ष्यासु लोगो ने निम्न निम्न नामक एक भिक्षु भी वा (भी पहले सेना में एक अधिकारी रहा था और बड़े पन्द्रह और छूर स्वभाव का था) उन्हें पकड़ लिया और उनसे बीबर और विसापाव छीनने का प्रयत्न किया। बीबर को पाव की एक चट्टान पर फँसते हुए हृद-मंत्र ने उत्तरे कहा 'यह वस्त्र हमारे धार्मिक विन्यास का प्रतीक है। इसे वस्तुपूर्वक से छानने से क्या लाभ? परन्तु यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम इसे ले जा सकते हो।' निम्न ने उस उठाने का प्रयत्न किया परन्तु नहीं उठा सका। वह भय से काँपने लगा और बोला 'मैं धर्म को लेने आया हूँ, नपके को नहीं। मेरे प्रिय साथी! मेरे ध्यान को दूर करो। बड़े धर्मनाथ ने सबसे कहा 'यदि तू धर्म को लेने आया है तो अपनी इच्छा को छोड़। मत धन्य का चिन्तन कर मत बुरे का चिन्तन कर। बल्कि तेरे धर्म से पहले जो तेरा बेहतर था उसे इस कारण तू देख।' इन धर्म भरे वचनों को सुनकर निम्न स्वस्मिन्त रह गया उसने धीरे से पसीना निकलने लगा और परमात्मा और हठमत्ता के कारण वह रीने लगा। गुरु की प्रणाम करते हुए उसने उत्तरे पूछा 'आपके इन सारवांग् शब्दों में निहित कुछ धर्म हैं। बताइए क्या धर्म भी कोई कुछ वस्तु है? हृद-मंत्र ने उत्तर दिया 'धर्म तो तुम्हें दिखाया है उसमें रहस्य कुछ भी नहीं है। यदि तू अपने ही धर्म विचार करे और अपने मूल बेहरे को पहचान ले तो तेरे धर्म से पहले तेरा वा ही मुहता तेरे धर्म ही है। 'अपने धर्म से पहले के अपने मूल बेहरे' (अपने अपने स्वभाव बुद्ध-स्वभाव) को देखने की साधना का मौलिक उपदेश इस प्रकार हृद-मंत्र ने दिया जो उनके दर्शन और अनुभव का सार है। एक युग के सरल-सोबक और धारम-साक्षात्कार के प्रयत्न में सदैव साधक हृद-मंत्र के इन शब्दों के धर्म मानती हुई बुद्ध धर्ममयी साधना का अभ्यास कर सकते हैं और धारम-साक्षात्कार के धर्म में पाये बड़ सकते हैं।

जपाधार सोलह वर्ष तक हृद-मंत्र ने एकाग्रता किया। इस बीच के निरन्तर ध्यान करते रहे और किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। धर्मन्तर उन्होंने बरदेष्ट देना आरम्भ किया और उनके शिष्यो की सख्या निम्न निम्न और दृष्टि लोगों ही व काफी हो गई। उनके श्रोताओं में साधो-वत और धर्मन्तर

हर साठ हज़ उन्हें ताबदाबी से साफ़ करी रहते हैं
ताकि कब कब भुल न बन जाय ।”

पुन ने इस यात्रा का अनुमोदन किया। पिछों के सामने प्रकृति भी की
पारंगत इससे अनन्त बन पूरी तरह बच नहीं। उन्हें ध्या कि निश्चय माने की
धमी धर्म मन के धार का साकारण नहीं हुआ है। उन्होंने अन्तर की तरफ़
को अपने मन में नहीं देखा है। धर्म धर्म की पूरी निष्ठा धमी उसे प्राप्त नहीं
हुई है। धर्म, विचार-मन्त्र बनता रहा। हृद-नेत्र को भी किसी ने नष्ट नहीं
नतलाई। बाव ऐसी हुई कि एक बार कब से जानल हट रहे थे। दो एक लक्ष्य
जानने पाठ बना हुआ धर्म-सिद्धि द्वारा उचित उपर्युक्त यात्रा को बंद रहा ना।
हृद-नेत्र ने पहले पूछा “क्या यात्रा क्या है ?” उनके ने कहा “धर्म बनती।
धर्म इसका भी बना नहीं। पुन अपना उत्तरधिकायी भुलना चाहते हैं धीरे ने
उसे ही बीचर धीरे निराशावा बने भी ध्या कि धर्म को ब्रह्म करने वाली बरों
उन यात्रा सिद्धि धीरे उठी के परिणामस्वरूप धर्म-सिद्धि ने नष्ट यात्रा प्रस्तुत
की है।” “तो वेही भी एक यात्रा है। क्या पुन उसे धीरे लिए सिद्धि बोले ?
हृद-नेत्र ने उस लक्ष्य से कहा। लक्ष्य यत्रा करता हुआ बोला “बहुत बुर।
धुन भी एक यात्रा की रचना कर लगे हो ? धीरे उस लक्ष्य ने उनकी ओर
कोई ध्या नहीं किया। यात्र ने एक छोटा सरकारी अधिकारी बना था। उन्होंने
हृद-नेत्र पर लक्ष्य बनाया धीरे बोला “बोली अपनी यात्रा की। मैं तुम्हारे लिए
लिखे देता हूँ।” हृद-नेत्र निश्चय नहीं जानते थे। उन्होंने यात्रा बोली धीरे उस
अधिकारी ने निश्चि भी इस प्रकार की

“मैं ही धीरेबुद्ध के समान अतीत,
धीरे न नहीं बनता रहा है स्वच्छ सर्वज्ञ”
उत्तर बन पुन धर्म है
धुन जानेकी नहीं ?”

हृद-नेत्र ने हृद-नेत्र को अपना बीचर धीरे निराशावा दिया धीरे अपना
उत्तरधिकायी बनाया। उन्होंने पहले कहा “धुन धर्म से छोटे धर्मनामक हो।
अपनी बुर बनाव लक्ष्य धीरे लिखने धर्मि प्राणियों को मुक्त कर लगे
करो। उन्होंने का प्रकार करो धीरे उत्तरा अन्त नष्ट होने दो। परन्तु एक पण्ड
अनि को इस प्रकार धर्मनाम बनाये जाने पर धुन बोली ने अज्ञान भी

धन्य किया। अपने गुरु के आदेश पर हुह-नेंय विहार छोड़कर भगवत्पास करने लगे। गुरु उनके सम्मान में उन्हें मार्ग में एक नदी के पार तक पहुँचाने लगे और स्वयं भाव जातायी। पन्द्रहवीं-सोसहवीं शताब्दी के एक ध्यानी विचकार ने गुरु-धिया की विषाई के इस रूप को मान्यतापूर्वक रूप से प्रमित किया है। मार्ग में जब हुह-नेंय एक दर्रे को पार कर रहे थे तो कुछ ईप्यानि सोपो ने जिनम मिम् नामक एक भिक्षु की का (जो पहले सेना में एक अधिकारी रहा था और बड़े जम्हूर और कूर स्वभाव का था) उन्हें पकड़ लिया और उनसे भीतर और भिक्षापात्र छीनने का प्रयास किया। भीतर को पास की एक बट्ठान पर खेंकते हुए हुह-नेंय ने उससे कहा 'यह वस्तु हमारे दैनिक विरपास का प्रतीक है। इसे बसपूर्वक ले जाने से क्या लाभ? परन्तु यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम इसे ले जा सकते हो। मिम् ने उस उठाने का प्रयत्न किया परन्तु नहीं उठा सका। वह भय से बोले लगा और बोला 'मैं बर्म को लेने धामा हूँ बपड़े को नहीं। मेरे प्रिय साथी! मेरे भगवान को दूर करो।' छत्ते बर्मनायक ने उससे कहा 'यदि तू धर्म को लेने धामा है तो अपनी हड्डियों को छोड़। भक्त धर्म का धिम्तन कर भक्त भुरे का धिम्तन कर। बस्कि तेरे धर्म से पहले जो तेरा बेहूरा था उसे इस साथ तू देख। इन बर्म भरे बचनों को सुनकर मिम् स्तम्भित रह गया उसके धीरे से पसीमा निचलने लगा और परचात्ताप और दृष्टप्रता के कारण वह रोने लगा। गुरु को प्रणाम करते हुए उसने उनसे पूछा 'आपके इन सारवान् एधो में निहित गुह्य बर्म के प्रकाश क्या धर्म की कोई दुष्ट वस्तु है?' हुह-नेंय ने उत्तर दिया 'मैंने जो तुम्हें दिखाया है उसमें धर्म्य दुष्ट भी नहीं है। यदि तू अपने ही धर्म्य विचार बरे और अपने भूल बेहरे को पहचान ले तो जो तेरे धर्म्य से पहले तेरा था तो मुहता तेरा धर्म्य ही है। अपने धर्म्य से पहले के अपने भूल बेहरे' (अपने धर्म्य स्वभाव मुह-स्वभाव) को देखने की साधना का मौलिक उपदेश इस प्रकार हुह-नेंय ने दिया जो उनके दर्शन और अनुभव का सार है। सब धर्मों के धर्म-सोपक और धार्य साक्षात्कार के प्रयास में लगे साधक हुह-नेंय के इन शब्दों के धर्म्य भावनी हुई गुरु धर्म्यसमयी साधना का धर्म्यास कर सकते हैं और धार्य-साक्षात्कार के मार्ग में धामे बढ़ सकते हैं।

भगवत्पास सोलह वर्ष तक हुह-नेंय ने एकाग्रतासाध किया। इस बीच के निरन्तर ध्यान करते रहे और किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। तदनन्तर उन्होंने जट्टेय देना धारम्भ किया और उनके शिष्या भी सकया जिनमें निरन्तर और दमक दोनों ही थे जाती हो गई। उनके योगाचार्य के साधने-मत और वनस्पुस

हर सब इस कर्म साधना की से साध करती रहते हैं
ताकि उन पर कुल न बन जाय ।

सुब ने इस यात्रा का अनुमोदन किया जिसको के सामने प्रकटा की थी परन्तु इससे जनका मन पूरी तरह भरा नहीं । कर्मों तथा कि विद्यार्थी वाले को अपनी अपने मन के सार का साक्षात्कार नहीं हुआ है । उसने अन्तर की वृत्तियों को अपने रूप में नहीं देखा है । अथवा सत्य की पूरी निष्ठा अभी तक नहीं हुई है । अस्तु, विचार-अन्वय चलता रहा । हृद-नन् को भी किसी के बड़े बात बतसाई । बात ऐसी हुई कि एक बार जब वे वास्तव बूट रहे थे तो एक लड़का उनके पास आया हुआ बेल-सिन्धु द्वारा उचित उपर्युक्त भाषा को कह रहा था । हृद-नन् ने सबसे पूछा "यह भाषा क्या है ?" लड़के ने कहा "ये बनती । तुम्हें इतना भी पता नहीं ।" सुब अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं और वे उसे ही भीतर और मिलापान देने की ध्यान के मार्ग को प्रकट करने वाली कर्म-सम यात्रा विद्यार्थी और कर्मों के परिणामस्वरूप बेल-सिन्धु ने यह बात अन्तर्गत की है । "तो येही भी एक भाषा है । क्या तुम उसे मेरे लिए लिख दो ?" हृद-नन् ने उस लड़के से कहा । लड़का अपना करता हुआ बोला "बहुत दूर । तुम भी एक भाषा की रचना कर सकते हो ? और उस लड़के से कभी और कोई ध्यान नहीं किया । पास है एक छोटा सरकारी अधिकारी आया था । अपने हृद-नन् पर उसका और बोला "बोली अपनी भाषा को । मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ ।" हृद-नन् लिखना नहीं जानते थे । उन्होंने भाषा बोली और उस अधिकारी ने लिखी जो इस प्रकार की

"मैं ही बोलिकुल के राजा हूँ ।
और मैं कहीं जनक रहा है अथवा वर्ण-
सत्तत सब कुछ धूम्य है
कुल जानेकी कहां ?

हृद-नन् ने हृद-नन् को अपना भीतर और मिलापान दिया और अपना उत्तराधिकारी बनाया । उन्होंने सबसे कहा "तुम सब से जो वर्णमात्र हो । अपनी कर्म सत्ता रखो और मिलने अधिक प्राणियों को कुछ कर करो । सत्तम का प्रचार करो और उसका अन्त मत होने दो ।" परन्तु इस तरह ध्यान की इस प्रकार वर्णमात्र बनाये जाने पर कुछ लोगों ने अन्तर्गत की

ध्यान किया। अपने बुद्ध के आदेश पर बुद्ध-नेत्र विहार छोड़कर अनात्मवास करने लगे लगे। बुद्ध उनके सम्मान में उन्हें मार्ग में एक मरी के पार तक पहुँचाने लगे और स्वयं नाव बनायी। पन्द्रहवीं-सोसहवीं शताब्दी के एक ध्यानी विचारक ने बुद्ध-चिन्म की विचारों के इस हस्त को धार्मिकतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। मार्ग में जब बुद्ध-नेत्र एक दर्रे की पार कर रहे थे तो कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने जिनमें मित्र नामक एक मित्र भी था (जो पहले सेना में एक अधिकारी रहा था और बड़े बज्रहस्त और शूर स्वभाव का था) उन्हें पकड़ लिया और उनसे चीवर और भिक्षापात्र छीनने का प्रयत्न किया। चीवर की पाठ की एक कट्टान पर ऊँठों हुए बुद्ध-नेत्र ने उससे कहा 'यह वस्त्र हमारे धार्मिक विचारों का प्रतीक है। इसे अनुरोध से जाने से क्या लाभ? परन्तु यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम इसे ले जा सकते हो। मित्र ने उसे उठाने का प्रयत्न किया परन्तु मही जटा सका। वह उस से कौपने लगा और बोला 'मैं धर्म को कैसे धाया हूँ कपड़े को नहीं। मेरे प्रिय साथी! मेरे ध्यान को दूर करो।' ज्ञेय धर्मात्मक ने उससे कहा 'यदि तू धर्म को लेने धामा है तो अपनी हड्डियों को छोड़। मत्त प्रश्ने का विम्वन कर मत्त बुद्धे का विम्वन कर। बन्धु के धर्म से पहले जो तेरा नेह्य था उसे इस ब्रह्म दू देव। इन धर्म भरे वस्त्रों को सुनकर मित्र स्तम्भित रह गया उसके शरीर में बसीना निकलने लगा और परचात्ताप और कृतज्ञता के कारण वह रोने लगा। बुद्ध को प्रणाम करते हुए उसने उनसे पूछा 'आपके इन शरणान् शम्भो में निहित कुछ धर्म के अभाव क्या धर्म भी कोई कुछ वस्तु है? बुद्ध-नेत्र ने उत्तर दिया 'धर्म जो तुम्हें विद्याया है उसने रहस्य कुछ भी नहीं है। यदि तू अपने ही धर्म विचार करे और अपने मूल नेहरे को पहचान सके जो तेरे धर्म से पहले तेरा था तो मुझसे तेरे धर्म ही है। 'अपने धर्म से पहले के अपने मूल नेहरे' (अपने अपने स्वभाव बुद्ध-स्वभाव) को देखने की साधना का मौखिक उपदेश इस प्रकार बुद्ध-नेत्र ने दिया जो उनके दर्शन और अनुभव का धार है। सब युगों के अन्त-धोषक और आत्म-साक्षात्कार के प्रयत्न में लगे साधक बुद्ध-नेत्र के इन शम्भो के धर्म भावनी हुई बुद्ध धर्ममूल्यमयी साधना का ध्यास कर सकते हैं और आत्म-साक्षात्कार के मार्ग में धामे बह सकते हैं।

समाचार सोसह वर्ष तक बुद्ध-नेत्र ने एकात्मवास किया। इस बीच व निरन्तर ध्यान करते रहे और किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। तदनन्तर उन्होंने उपदेश देना आरम्भ किया और उनके शिष्यों की संख्या जिनमें निरन्तर और रहस्य दोनों ही थे काफी हो गई। उनके श्रोताधर्म में साधो-मत्त और ननम्पुष

हर क्षण हम उन्हें साथ-साथी से साथ करते रहते हैं
ताकि हम पर कुल न जन जाय ।

बुद्ध ने इस याचा का अनुमोदन किया जिसने के धानने प्रसंता भी की परन्तु इससे जनका मन पूरी तरह नर नही । उन्हें लगा कि जिसने बाहे को सभी अपने मन के सार का आलात्कार नही हुआ । उसने धम्म की वक्तों को अपने मन में नही देखा है । धम्म सत्य की पूरी निष्ठा धर्म की प्राप्त नहीं हुई है । अस्तु, विचार-मन्त्रन चलता रहा । बुद्ध-नेम् को भी किसी ने वह बात बतलाई । बात ऐसी हुई कि एक बार जब वे वापस बूट रहे थे तो एक बड़का जनके पास बड़ा हुआ खेन्-सिन्नु हाथ उचित उपर्युक्त याचा को कर था वा । बुद्ध-नेम् ने उससे पूछा "वह बाबा क्या है ?" लड़के ने कहा "मेरे बचपनी । तुम्हें इतना भी पता नहीं । कुछ अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं और वे उसे ही बीवर और भिक्षापात्र होने की ध्यान के धर्म को प्रकट करने वाली उरों-तम याचा सिखेवा और उसी के परिष्कारस्वरूप खेन्-सिन्नु ने वह बाबा जन्मा की है ।" "तो मेरी भी एक बाबा है । क्या तुम उसे मेरे लिए सिख दोगे ?" बुद्ध-नेम् ने उस लड़के से कहा । लड़का बचाक करता हुआ बोला "बहुत बुर ! तुम भी एक याचा की रचना कर सकते हो ? और वह लड़के ने अपनी ओर कोई ध्यान नहीं दिया । पास में एक छोटा सरकारी अधिकारी बड़ा वा । अपने बुद्ध-नेम् पर तरह काया और बोला "बोली अपनी याचा को । मैं तुम्हारे लिए सिखे देता हूँ ।" बुद्ध-नेम् सिखवा नहीं जानते थे । उन्होंने याचा बोली और उस अधिकारी ने सिखी को इस प्रकार की

“यहाँ है जीबिबुल के तमाम सरीर,
घोर न यहाँ अन्ध रहा है स्वप्न वनछा
तबत जब कुछ धूम है
कुल जमेगी यहाँ ?”

हुन्-मै ने हुन्-मै को अपना बीर धीर मिलाया दिया और अपना
 बलपवित्री बनाया। उन्होंने अपने बड़ा 'गुप्त' सब से भी बर्खास्त हो।
 अपनी सूख लज्जा अपने धीर मिलाये अपने प्राणियों को कुछ कर लो,
 करो। कर्म का प्रचार करो धीर अपना बल बल होने दो। परन्तु एक बड़ा
 व्यति को इस प्रकार बर्खास्त करने के बाद पर कुछ लोगों के सम्मुख भी

व्यक्त किया। अपने धुब के आदेश पर हुह-नेम् बिहार छोड़कर अज्ञातवास करने लगे गये। धुब उनके सम्मान में उन्हें मार्ग में एक नदी के पार तक पहुँचाने गये और स्वयं नाव चलायी। पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के एक ध्यानी विचकार ने दुरु-गिप्प की विराई के इस इरादे को यादिकतापूर्वक बन से प्रेषित किया है। मार्ग में जब हुह-नेम् एक दर्रे को पार कर रहे थे तो कुछ ईर्यान्तु लोगों ने जिनमें मिम् नामक एक भिक्षु भी था (जो पहले सेना में एक अधिकारी रहा था और बड़े उबड़-धर और क्रूर स्वभाव का था) उन्हें पकड़ लिया और उनसे भीबर और भिमापात्र छीनने का प्रयत्न किया। भीबर को पात्र की एक बट्टान पर छेंकते हुए हुह-नेम् ने कहस कहा 'यह वस्त्र हमारे धार्मिक विषयास का प्रतीक है। इसे बलपूर्वक से चाने से क्या लाना? परन्तु यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम इसे ले जा सकते हो। मिम् ने उसे उठाने का प्रयत्न किया परन्तु नहीं उठ सका। वह भय से काँपने लगा और बोला 'मैं धर्म को लेने आया हूँ कपड़े को नहीं। मेरे प्रिय साथी! मेरे भ्रातृ को दूर करो। छोटे धर्मनायक ने कहस कहा 'यदि तू धर्म को लेने आया है तो अपनी हड्डियों को छोड़। मठ प्रभे का चिन्तन कर मठ बुरे का चिन्तन कर। बल्कि तेरे जन्म से पहले जो पैदा केहरा था उसे इस लख तू देख।' इन धर्म भरे वचनों को सुनकर मिम् स्तम्भित रह गया उसके सरीर से पसीना निकलने लगा और परचात्ताप और कृतज्ञता के कारण वह रोने लगा। धुब को प्रणाम करते हुए उसने उनसे पूछा 'आपके इन सारवान् शब्दों में निहित कुछ धर्म के अज्ञात क्या धर्म भी कोई कुछ वस्तु है?' हुह-नेम् ने उत्तर दिया 'मैंने जो तुम्हें दिखाया है उसमें रहस्य कुछ भी नहीं है। यदि तू अपने ही मन्दर विचार करे और अपने मूल केहरे को पहचान सके जो तेरे जन्म से पहले पैदा था तो कुछता तेरे मन्दर ही है। अपने जन्म से पहले के अपने मूल केहरे' (अपने सन्ध स्वभाव बुद्ध-स्वभाव) को देखने की साधना का धीमे-धीमे उपदेश इस प्रकार हुह-नेम् ने दिया जो उनके वर्तन और अनुभव का सार है। सब युवों व सत्य-धीमेक और धारम साक्षात्कार के प्रयत्न में लगे साधक हुह-नेम् के इन शब्दों के मन्दर जागृती हुई बूढ़ अमर्त्यजयवी साधना का अध्यास कर सकते हैं और धारम-साक्षात्कार के मार्ग में धीमे-धीमे बढ़ सकते हैं।

लगातार सोलह वर्ष तक हुह-नेम् ने एकान्तवास किया। इस बीच वे निरन्तर ध्यान करती रहे और किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। तबन्तर उन्होंने उपदेश देना धारम्भ किया और उनके शिष्यों की संख्या जिनमें विरक्त और रहस्य दोनों ही थे काफी हो गई। उनके जीतावर्य में साथी मठ और जनपूजक

हर लख हम उन्हें सावधानी से साक करते रहते हैं
ताकि उन पर कुल न कम बाय ।

पुनः मे इस भाषा का अनुमोदन किया शिष्यों के सामने प्रार्थना भी की परन्तु इससे उनका मन पूरी तरह घटा नहीं । उन्हें लगा कि जिसने बाबा को सभी धर्मों में सार का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसने धर्म की कृपा का अपने मन में नहीं देखा है । महम लख की पूरी निष्ठा अभी उसे प्राप्त नहीं हुई है । अस्तु, विचार-अन्वेषण चलता रहा । हुइ-नेन् को भी किसी ने बड़ बाल बतसाई । बात ऐसी हुई कि एक बार जब वे जावन बूट रहे थे तो एक बड़का पनके पास खड़ा हुआ शेन्-सिबु द्वारा पवित्र कर्मल भाषा की पढा था । हुइ-नेन् ने सबसे पूछा "यह भाषा क्या है ?" बड़के ने कहा, "ये बपती ! तुम्हें इतना भी पता नहीं । पुनः अपना उत्तरविकारी कुलना बापते हैं और वे उसे ही बीवर और मिछापान से भी ध्यान के धर्म को प्रकट करने वाली सर्वोत्तम भाषा बिबेबा और लसी के परिश्रमस्वरूप शेन्-सिबु ने बड़ पावा प्रस्तुत की है । "तो मेरी भी एक भाषा है । क्या तुम उसे मेरे लिए सिख दोगे ?" हुइ-नेन् ने उस लड़के से कहा । लड़का मजाक लगा हुआ बोला "बहुत दूर ! तुम भी एक भाषा की रचना कर सकते हो ?" और उस लड़के ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया । पास में एक छोटा सरकारी अधिकारी खड़ा था । उसने हुइ-नेन् पर तरस काया और बीला "बोली अपनी भाषा को ! तुम्हारे लिए सिख देता हूँ ।" हुइ-नेन् भिन्नता नहीं जानते थे । उन्होंने बाबा बोली और उस अधिकारी के लिये भी इस प्रकार की

"नहीं है बीबिबुल के समान लसीर,
और न नहीं चलता रहा है स्वच्छ बर्तन"
उत्तरतः सब कुछ धूम्य है,
कुल बमेनी कहा ?

हुइ-नेन् ने हुइ-नेन् को अपना बीवर और मिछापान दिया और अपनी उत्तरविकारी बनाया । उन्होंने सबसे कहा "तुम सब से बड़े धर्मनाथ हो । अपनी बूब समान रखो और बितने अधिक शक्ति को मुक्त कर लो, करो । लक्ष्य का प्रचार करो और उत्तरा धर्म पढा दो । बरन्तु एक धर्म ध्यति को इस प्रकार धर्मनाथ बनाये जाने पर कुछ लोगों के उत्तरापी भी

व्यक्त किया। अपने गुरु के आदेश पर हुइ-नेंग् विहार छोड़कर समाधिरास करने लगे गये। गुरु उनके सम्मान में उन्हें मार्ग में एक नदी के पार तक पहुँचाने लगे और स्वयं नाम बताया। पन्द्रहवीं-सोसहवीं शताब्दी के एक ध्यानी विचारक ने गुरु-धिया की विराई के इस इरादे को मार्मिकतापूर्वक ढंग से व्यक्त किया है। मार्ग में जब हुइ-नेंग् एक घरे की पार कर रहे थे तो कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने जिनमें मिम नामक एक भिक्षु भी था (जो पहले सेवा में एक अधिकारी रहा था और बड़े उजड़-धीर और स्वभाव का था) उन्हें पकड़ लिया और उनसे चीकर और मिसापान छीनने का प्रयत्न किया। चीकर को पास की एक बटान पर फेंकते हुए हुइ-नेंग् ने उससे कहा 'यह बत्तन हमारे आर्थिक विरासत का प्रतीक है। इसे बत्तपूर्वक ले जाने से क्या लाभ? परन्तु यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम इसे ले जा सकते हो। मिम ने उसे उठाने का प्रयत्न किया परन्तु नहीं उठा सका। वह भय से कोपने लगा और बोला "मैं धर्म को लेने आया हूँ कपड़े को नहीं। मेरे मित्र साथी। मेरे ध्यान को दूर करो।" उसे धर्मनाशक ने उससे कहा 'यदि तू धर्म को लेने आया है तो अपनी हड्डियों को छोड़। मत्त धम्म का विस्तार कर मत्त बुरे का विस्तार कर। बत्तिक तेरे जन्म से पहले जो तेरा पैहरा था उसे इस शालू तू देक। इन धर्म भरे वस्त्रों को सुनकर मिम् स्तम्भित रह गया उसके धीरे से पछीना निकलने लगा और परचात्ताप और वृत्तवृत्ता के कारण वह रोने लगा। गुरु को प्रसन्न करते हुए बताने उनसे पूछा 'आपके इन शारवान् सम्मो में विहित गुरु धर्म के समावा क्या धर्म्य भी कोई कुछ बस्तु है? हुइ-नेंग् ने उत्तर दिया "मैंने जो तुम्हें दिखाया है उसमें रहस्य कुछ भी नहीं है। यदि तू अपने ही अन्दर विचार करे और अपने मूल पैहरे को पहचान सके जो तेरे जन्म से पहले तेरा था तो गुरुता तेरे अन्दर ही है। अपने जन्म से पहले के अपने मूल पैहरे" (अपने अपने स्वभाव बुद्ध-स्वभाव) को देखने की साधना का धीमिक उपदेश इस प्रकार हुइ-नेंग् ने दिया जो उनके दर्शन और अनुभव का सार है। सब धर्मों के सत्य-सोपक और ध्यात साक्षात्कार के प्रयत्न में लगे साधक हुइ-नेंग् के इन शब्दों के अन्दर आसानी हुईं गुरु धर्ममूसमयी साधना का सम्बाध कर सकते हैं और धारम-साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं।

समाप्ता सोसह वर्ष तक हुइ-नेंग् ने एकान्तवास किया। इस बीच वे निरन्तर ध्यान करते रहे और किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। तदनन्तर उन्होंने उपदेश देना आरम्भ किया और उनके शिष्यों की संख्या जिनमें विरल और रहस्य दोनों ही थे काफी हो गई। उनके शिष्यावर्ग में ताओ-मत और जनमुचस

हर मरु हन उन्हें सावधानी से साव करते रहते हैं
ताकि उन पर कुल न क्षम आय ।

बुध ने इस पापा का अनुमोदन किया सिध्दों के सामने प्रार्थना भी की परन्तु इससे उनका मन पूरी तरह मर नही । उन्हें लगा कि सिध्दों ने भी जो अपनी अपने मन के हार का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसने धर्म की शक्ति को अपने कर में नहीं देखा है धर्म सत्य की पूरी निष्ठा अभी उसे प्राप्त नहीं हुई है । अस्तु, विचार-मग्न बनता रहा । हुह-नेव् को भी किसी से यह बात बतलाई । बात ऐसी हुई कि एक बार जब वे वापस घुट रहे थे तो एक लड़का उनके पास बैठा हुआ लेन्-सिन्धु द्वारा रचित उपर्युक्त वाचा को पढ़ रहा था । हुह-नेव् ने उससे पूछा “यह वाचा क्या है ?” लड़के ने कहा “मरे बबती ! तुम्हें इतना भी पता नहीं । बुध अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं और वे उसे ही भीतर और निष्ठापात्र होने की ध्यान के मार्ग को प्रकट करने वाली सर्वोत्तम वाचा सिध्दों की ओर उठी के परिणामस्वरूप लेन्-सिन्धु ने यह वाचा प्रस्तुत की है । “तो येही भी एक वाचा है । क्या तुम उसे मेरे लिए लिख दोगे ?” हुह-नेव् ने उस लड़के से कहा । लड़का पचाक बरखा हुआ बोला “बहुत खूब ! तुम भी एक वाचा की रचना कर सकते हो ?” और उस लड़के ने अपनी ओर कोई ध्यान नहीं दिया । पास में एक छोटा सरकारी अधिकारी बैठा था । अपने हुह-नेव् पर तरस खाया और बोला “बोली अपनी वाचा करो । मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ ।” हुह-नेव् निखला नहीं आता कि । उन्होंने वाचा बोली और उस अधिकारी ने लिखी जो इस प्रकार थी

“मैंहीं है बीबिबुल के समान धीर,
धीर न कहीं बनक रहा है स्वप्न वर्णन-
तत्पत तब कुछ धूम्य है
कुल कमेनी कहा ?

हुह-नेव् ने हुह-नेव् को अपना भीतर और निष्ठापात्र दिया और अपना उत्तराधिकारी बनाया । उन्होंने उससे कहा “तुम अब से अपने वर्णनावन ही । अपनी पूर्य समान रखती और मिलने धर्मिक प्राणियों को मुक्त कर डालो करो । लक्ष्य का प्रकार करो और जयवा प्राप्त मत होने दो । परन्तु एक धर्म व्यति को इस प्रकार वर्णनावन बनाये जाने पर कुछ लोगों ने अंतर्गमन भी

व्यस्त किया। अपने गुरु के धारिण पर हुह-नेंन् विहार छोड़कर भगवत्वास करने लगे। गुरु उनके सम्मान में उन्हें मार्ग में एक नदी के पार तक पहुँचाने लगे और स्वयं नाम बनायी। पद्महवी-सोमहवी सप्तमवी के एक ध्यानी विचकार ने नुस्-सिप्य की विचारों के इस हृदय को मार्मिकतापूर्वक ढंग से प्रकट किया है। मार्ग में जब हुह-नेंन् एक बरें को पार कर रहे थे तो कुछ ईप्यसि सोमो ने जिनमें मिप् नामक एक मित्र भी था (जो पहले सेना में एक अधिकारी रहा था और बड़े बख्श और कूर स्वभाव का था) उन्हें पकड़ लिया और उनसे चीवर और मिलापाव छीनने का प्रयत्न किया। चीवर को पास की एक बहान पर फँकते हुए हुह-नेंन् ने उससे कहा "यह वस्त्र हमारे धार्मिक विरहास का प्रतीक है। इसे बलपूर्वक से जाने से क्या लाभ? परन्तु यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम इसे ले जा सकते हो। मित्र ने उसे छठाने का प्रयत्न किया परन्तु नहीं छठा सका। वह भय है काँपने लगा और बोला "मैं बर्ग को सेने धाया हूँ कपड़े को नहीं। मेरे प्रिय साथी! मेरे सन्तान को दूर करो।" बड़े बर्गनायक ने उससे कहा "यदि तू बर्ग को सेने धाया है तो अपनी हथिनी को छोड़। मत्त प्रच्छेद का विन्तन कर मत्त नुरे का विन्तन कर। बस्कि तेरे बन्ध से पहले जो ठेरा बैहरा था उसे इस लख तु देख। इन बर्ग में बच्चों को सुनकर मिप् स्वस्मित रह गया उसके छरीर में पसीना निकलने लगा और परचात्ताप और कृतज्ञता के कारण वह रोने लगा। नुस् को प्रणाम करते हुए उसने उनसे पूछा "आपके इन सारवान् धर्मों में निहित पुद्गल बर्ग के अभाव क्या धर्म भी कोई पुद्गल वस्तु है?" हुह-नेंन् ने उत्तर दिया "मैंने जो तुम्हें दिखाया है उसने हृदय पुद्गल भी नहीं है। यदि तू अपने ही अन्तर विचार करे और अपने मूल बैहरे को पहचान सके जो तेरे बन्ध से पहले तेरा था तो पुद्गल तेरे अन्तर ही है। 'अपने बन्ध से पहले के अपने मूल बैहरे' (अपने अपने स्वभाव बुद्ध-स्वभाव) को देखने की साधना का भीमिक उपदेश इस प्रकार हुह-नेंन् ने दिया जो उनके दर्शन और अनुभव का सार है। सब युगों के सत्य-धीनक और धात्म साक्षात्कार में प्रयत्न में लगे साधक हुह-नेंन् के इन धर्मों के अन्तर भावती हुई नुस् अन्तर्मूर्खमयी साधना का अभ्यास कर सकते हैं और धात्म-साक्षात्कार के मार्ग में धावे बढ़ सकते हैं।

मयातार सोमह बर्ग तक हुह-नेंन् ने एकान्तवास किया। इस बीच में निरन्तर ध्यान करते रहे और किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। तदनन्तर उन्होंने उपदेश देना आरम्भ किया और उनके शिष्यों की संख्या जिनमें विरक्त और हृदय दोनों ही थे काफी हो गई। उनके श्रोतावर्ग में तापो-मत्त और ननस्पृह्य

हर बाबा हम उन्हें सावधानी से ताक करते रहते हैं
ताकि उन पर कुल न हम बाध ।

पुन मे इस बाबा का अनुमोदन किया शिष्यों के ध्यान में प्रवेश भी की परन्तु इससे उनका मन बुरी तरह भग गयी । उन्हें लगा कि निश्चय बाते की सभी अपने मन के द्वार का साजाराकार नहीं हुआ है । इसने अन्तर की लक्ष्म का सच्चे मन से नहीं देखा है । ध्यान सरल की पूरी मिष्ट सभी धर्म प्राप्त नहीं हुई है । अस्तु, विचार-मन्त्रन चलता रहा । हुइ-नेम् को भी किसी ने यह बात बतलाई । बात ऐसी हुई कि एक बार जब वे भावना दूट रहे थे तो एक लक्ष्म उनके पास आया हुआ खेन्-सिन् द्वारा पवित्र उपर्युक्त बाबा को पकड़ा था । हुइ-नेम् ने उससे पूछा 'यह बाबा क्या है ?' बड़के ने कहा 'धरे बबली । तुम्हें इसका भी पता नहीं । पुन अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं और वे उस ही भीतर धीरे मिष्टापान होने की ध्यान के धर्म को प्रकट करने वाली खेन्-सम बाबा लिखेया और उसी के परिग्रामस्वरूप खेन्-सिन् ने यह बाबा प्रस्तुत की है । 'तो मेरी भी एक बाबा है । क्या तुम उसे मेरे लिए लिख दोने ?' हुइ-नेम् ने उस लड़के से कहा । लड़का यवाक करता हुआ बोला 'महुत बुर । तुम भी एक बाबा की रचना कर सकते हो ? धीरे उस बड़के ने उनकी धीरे कोई ध्यान नहीं दिया । पास में एक छोटा सरकारी अधिकारी बैठा था । अपने हुइ-नेम् पर तरस आया और बोला 'बोली बबली बाबा को । मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ ।' हुइ-नेम् लिखना नहीं चाहते थे । उन्होंने बाबा बोली धीरे उस अधिकारी ने लिखी थी इस प्रकार भी

"नहीं है भीखियुक्त के लक्षण धीरे,
धीरे न कहीं जमक रहा है स्वच्छ वपरा
लक्ष्म लक्ष्म दुष्ट धृष्ट है
कुल जनेपी बहो ?"

हुइ-नेम् ने हुइ-नेम् की अपना भीतर धीरे मिष्टापान रिक धीरे धारा उत्तराधिकारी बनाया । उन्होंने उनसे कहा 'पुन जब से जे बर्बाद हो । अपनी लक्ष्म ध्यान रखो धीरे लिखने धर्मिष्ट प्राणियों को दुष्ट कर लो, करो । लक्ष्म का प्रकार करो धीरे उत्तरा धर्म नष्ट होने दो । परन्तु एक धारा ध्यति को इस प्रकार बर्बाद करने वाली धीरे दुष्ट लोगों ने धर्मलो भी

व्यक्त किया। अपने गुरु के आदेश पर हृद-नैय विहार छोड़कर अज्ञातवास करने चले गये। गुरु उनके सम्मान में उन्हें मार्ग में एक नदी के पार तक पहुंचाने गये और स्वयं नाम बताया। पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के एक ध्यानी विचारकार ने गुरु-शिष्य की विदाई के इस दृश्य को मार्मिकतापूर्वक ढंग से चित्रित किया है। मार्ग में जब हृद-नैय एक बरें को पार कर रहे थे तो कुछ ईप्यांमु सांगा ने विनम्र मित्र नामक एक मित्र भी वा (जो पहले सेना में एक अधिकारी रहा था और बड़े जज्ब और कूर स्वभाव का था) उन्हें पकड़ लिया और उनसे नीबर और मित्रापात्र होने का प्रयत्न किया। नीबर की पास की एक बट्टान पर फेंकते हुए हृद-नैय ने उससे कहा 'यह बल्ब हमारे धार्मिक विश्वास का प्रतीक है। इसे बलपूर्वक ले जाने से क्या लाभ?' परन्तु यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम इसे ले जा सकते हो। मित्र ने उस बट्टाने का प्रयत्न किया परन्तु नहीं उठा सका। वह भय है। नीपने लगा और बोला 'मैं बर्म को सने घाया हूँ कपड़े को नहीं। मेरे मित्र साथी। मेरे अज्ञान को दूर करो। बड़े बर्मनायक ने सबसे कहा 'यदि तू बर्म को लेने आया है तो अपनी इच्छा को छोड़। मत प्रच्छेद का चिन्तन कर मत बुरे का चिन्तन कर। बल्कि तेरे बन्ध से पहल जो तेरा बेहतर भा। उसे इस तरह तू देख।' इन बर्म गये बर्बनों को मुनकर मित्र स्वमिमत रह गया उसके छोड़ने से परीक्षा निकलने लगा और परचात्ताप और कृतज्ञता के कारण वह रोने लगा। गुरु को प्रणाम करते हुए उसने उनसे पूछा 'आपके इन सारवान् शब्दों में विहित कुछ शर्तों के अलावा क्या अन्य भी कोई कुछ बस्तु है?' हृद-नैय ने उत्तर दिया 'मैंने जो तुम्हें दिखाया है उससे रहस्य कुछ भी नहीं है। यदि तू अपने ही अन्तर विचार करे और अपने मूल बेहरे को पहचान ले तो तेरे बन्ध से पहले तेरा वा। तो गुरुता तेरे अन्तर ही है। 'अपने बन्ध से पहले के अपने मूल बेहरे' (अपने अपने स्वभाव बुद्ध-स्वभाव) को देखने की सामना का मौलिक उपदेश इस प्रकार हृद-नैय ने दिया जो उनके दर्शन और अनुभव का सार है। सब युवों के सत्य-गोचर और धारम साक्षात्कार के प्रयत्न में गये साधक हृद-नैय के इन शब्दों के अन्तर भीगती हुई कुछ धनार्थकमयी साधना का अभ्यास कर सकते हैं और धात्व-साक्षात्कार के मार्ग में आये गुरु सकते हैं।

जगादार सोलह वर्ष तक हृद-नैय ने एकान्तवास किया। इस बीच के निरन्तर ध्यान करते रहे और किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। तदनन्तर उन्होंने अनेक देना धारम विद्या और अपने शिष्यों की सकया विनम्र विरक्त और दृढबोनों ही के साथी हो गई। उनके धीतार्थ में साधो-मत और बन्धुगण

इस धिया मे देसा कुछ नहीं ॥ जिसके
सम्मान में तर्क किया जाय
कुछ भी तर्क करना इसके बड़ हथ के विपरीत बता जायगा
विजय और लक्ष्मण से भरे सिंहासन
जान और मरुत की ओर से जाती हैं ।

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, ब्रह्म-जैन् भीम से ध्यान-सम्प्रदाय के बड़े और
धार्मिक बर्णनायक थे । उन्होंने अपना कलहाचिन्तारी कोई बर्णनायक नहीं बनाया
और जाने के लिए भी साबैस दिया कि कोई बर्णनायक न बनाया जाय—
अपने पित्रो से उन्होंने कहा 'तुम सब सच्यो से रहित हो । इसलिए तुम सब
इस सम्प्रदाय के उन्मत्त ब्रह्मों को कारागिरि करने में समर्थ हो । बोधिमर्मा के
धर्मों की ब्रह्म-जैन् ने अपने पित्रो से साबैस सुहावते हुए कहा 'भीम मे मैं
जाने का सहारा बन सब लोगों को मुक्ति का साबैस प्रेषित करता ना जो मोह
में पड़े हुए थे । पाप बंधुधियों में यह पूरा होता । उसके बाद स्वामाधिक
कप है कम बरिपन होना ।' बोधिमर्मा की वाली धर्माध्य में तत्त्व निरूपी ।
बीम ध्यानी ब्रह्मों के ज्ञान का बरन बिकास सम् (११९-६ १ ई) बुद्ध
(६९ -१२७ ई) और बुद्धान् (१२ ९-१३१४ ई) राजमन्त्रों के ज्ञान
काल में साठवीं से तेरहवीं-बीसवीं शताब्दी के बीच हुआ और बड़ी धरा-
धिया बीमों ब्रह्मों का स्वर्ण-बुध माली जाती हैं । इसी काल में ध्यान-सम्प्रदाय
का साधो-भक्त और नमस्सुखताय के साथ सत्त्वय हुआ और ध्यान-सम्प्रदाय
के जनेन ब्रह्मों सत्त्व और साधार्म भी इसी युग में हुए, जैसे कि ध-स्तु (बापानी
ब्रह्मरत्न 'ब्रह्म') ध-स्तु (बापानी ब्रह्मरत्न 'ब्रह्म') धिन्-धि (बापानी
ब्रह्मरत्न 'ब्रह्म') और बुद्ध-जैन् (बापानी ज्ञान ॥ उन्मत्त) धावि ।

तेरहवीं-बीसवीं शताब्दी के बाद महात्मा बीम बर्मा का एक प्रत्यक्ष सम्प्र-
दाय की प्रतिष्ठा की गति और उनके नाम-कप पर और देता है अधिक
प्रभावशाली हो गया । इसका नाम जोसी-सू या बुद्धाचरी-सम्प्रदाय है । भीम
और बापान में धाम भी सबसे अधिक प्रभावशाली सम्प्रदाय बड़ी है और इसी
के अनुयायियों की सत्ता सबसे अधिक है । वस्तुतः यह सम्प्रदाय भीम और
बापान के विचारों का जोष-बर्मा ही बन गया है । प्रत्यक्ष एक बर्मा से अधिक
बीम सम्प्रदाय प्रभावशाली कप में भीम और बापान जिनके
इतिहास में जाना बड़ा अधिक न होना ।

जैसे धर्मशास्त्रक बुद्ध-जैन के समय में ध्यान की साधना-पद्धति धीरे धीरे सत्य प्राप्ति की प्रक्रिया को लेकर जो विचार-बाराह प्रचलित हो गई। उनमें से एक यह मानती है कि सत्य की प्राप्ति कष्टमय, बीरे बीरे साधना का विकास करते हुए होती है। इसे 'कर्मवृत्त्य' कहा जाता है। चीन के उत्तरी भाग में इसका प्रचार हुआ। इसलिए इसे ध्यान की 'उत्तरी शाखा' भी कहते हैं। दूसरी विचार बाराह यह मानती है कि सत्य की प्राप्ति किसी क्रमिक विकास के धनु सार नहीं होती बल्कि जब होती है तो अचानक ही एक बार ही हो जाती है। इसे 'मुक्तावृत्त्य' कहा जाता है। इस विचार-बाराह का प्रचार बकिणी चीन में हुआ। इसलिए इसे ध्यान की 'बकिणी शाखा' भी कहा जाता है। बुद्ध-जैन 'मुक्तावृत्त्य' सत्य प्राप्ति में विश्वास करते थे जबकि उनके मुख मार्ग जैन-सिद्ध (जिनकी गामा का अनुसंधान करते हुए भी बुद्ध-जैन ने उसे सर्वश्रेष्ठ नहीं माना था) अधिक या 'कर्मवृत्त्य' सत्य प्राप्ति में। वास्तव में सत्य प्राप्ति की प्रक्रिया का यह जो शाखाओं में विभाजन अधिकारियों की कम या अधिक योग्यता के आधार पर ही किया गया है और पारम्परिक नहीं है। स्वयं बुद्ध-जैन ने कहा है, "जब को हम 'मुक्तावृत्त्य' और 'कर्मवृत्त्य' के रूप में विभक्त नहीं कर सकते बल्कि इसका केवल तात्पर्य यही है कि कुछ लोग सत्य की अपेक्षा अधिक सीधे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्मृतिशील या जागरूक हैं वे सहसा एकादम सत्य का आभास कर लेते हैं, जबकि जो मोह में पड़े हैं, उन्हें बीरे-बीरे कर्मों अपने को शिक्षित करना होता है। परन्तु जब हम अपने मन को ज्ञान लेते हैं अपने स्वभाव का आभास कर लेते हैं, तो वह भव समाप्त हो जाता है। इसलिए 'मुक्तावृत्त्य' और 'कर्मवृत्त्य' शब्द प्रतीयमान हैं वास्तविक नहीं।" ध्यान-सम्प्रदाय में 'मुक्तावृत्त्य' सत्य प्राप्ति पर ॥ अधिक बल दिया गया है। जीवन मोक्ष है, जब तक हम तैयारी करते हैं और वस्तुओं को समझने का प्रयत्न करते हैं, तब तक वह निरुक्त जाता है। इसलिए एकदम ही जल में डूब पड़ना चाहिए, निर्मलता के साथ और किसी भी विचार की अवस्था में न बैठे हुए। सत्य के जल में अपने को एकदम डिरा देना चाहिए, इस प्रकार का विचार बीरे जब-मानस के अधिक अनुकूल है। यह आकस्मिक रूप से प्राप्त होय अपने नामी 'मुक्तावृत्त्य' साधना-विधि का ही ध्यान-सम्प्रदाय में अधिक प्रचलित हुआ है। आकस्मिक आधान में भी ध्यान के विभिन्न सम्प्रदाय प्रचलित हैं तब प्रायः 'मुक्तावृत्त्य' सत्य-प्राप्ति में ही विश्वास करते हैं।

बार को मालने वाले साधारण पुष्पो धीरे बिडानो की भी संख्या काफी अधिक होती थी। अन्त में जब उनका मृत्यु-काल समीप आया तो सबसे एक माघ पूर्ण उन्होंने अपने पिप्परी को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि उपरिष्ट सत्य के बारे में यदि उन्हें कोई शक़ाए या बिजायाए हों तो अन्तिम बार वे उनका समाधान करना लें क्योंकि जब उनके जाने का समय आ रहा है। इस बार उनके पिप्परी रोने लगे। तब उन्होंने जगस कहा "तुम सब रो रहे हो परन्तु तुम क्यों दुःखी होते हो? यदि तुम यह सोचकर दुःखी हो रहे हो कि मुझे नहीं माफ़ कि मैं कहा था रहा हूँ तो तुम पक्षी पर हो क्योंकि मुझे माफ़ है कि मैं कहा था रहा हूँ। संभवतः यदि मुझे यह माफ़ न होता तो मैं तुमसे अलग होता ही नहीं। तुम्हारे रोने का कारण सम्भवतः यह है कि तुम स्वयं ही यह नहीं जानते कि मैं कहा था रहा हूँ। यदि तुम इसे जानते होते तो इस प्रकार नहीं रोते। वर्ष के छार का न समय होता है न मृत्यु। न उसका नही आगमन होता है और न निर्धनन। तुम सब बीछो। मैं तुम्हें निर्दुःख (निरलेख) पर बाबा तुमसा हूँ।" इतना कहकर उन्होंने अपने पिप्परी को कुछ बाबाएँ भुनाईं। निर्दुःख या 'निरलेख' पर कही हुई वे बाबाएँ ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इससे कुछ-अल्प वे मुख्य रूप से बताता है कि 'सत्य' और 'विद्या' तथा 'अन' और 'अचन' परस्पर-विरोधी विचार हैं और जब तक यह आध्यात्मिक विरोध विद्यमान है, तब तक सच्चा आत्म-ज्ञान नहीं हो सकता। 'छठे वर्गनामक द्वार आश्रित भूष' के इसमें परिच्छेद मैं वे पाबाएँ ही गई हैं और इस प्रकार है

"कहीं कुछ सत्य नहीं है,
सत्य नहीं मिथ्या नहीं बकता;
यदि तुम कहो कि तुम सत्य की देखते हो
तो यह देखना सत्य नहीं है।

"यदि सत्य की तुम उसने ज्ञान पर ही लीख हो
तो फिर सत्य में कुछ मिथ्या नहीं, यह भ्रम ही है।

१ क्योंकि निरलेख सत्य अपने को सत्य की दृष्टि के दृष्ट में विनश्वर होने से बचकर करता है।

जब मन हो अपने पाप में विप्लव से विमुक्त नहीं होता
तो कुछ भी साथ नहीं साथ नहीं बैठने को नहीं मिलता ।

‘चित्तम प्राप्ती हो जानता है कि ‘चित्तमा’ क्या है

जिसके चेतना नहीं उत्पत्ति लिये चेतने की किया का लयभंग सम्भव नहीं
यदि तुम अपने मन को समाधि की निश्चलता की अवस्था में रखन का
प्रयत्न करो

तो जिस अवस्था को तुम प्राप्त करते हो वह उत्तरी है जिसके चेतना
नहीं ।

‘यदि तुम्हें उत्तरी समझ है जो सच्चिदानन्द में स्थित है

तो स्थल जल में ही है

घोर वह स्थल ही सच्चा स्थल है

जहाँ चेतना नहीं वहाँ बुद्धि का बीज भी नहीं है ।

‘ध्यान से देखो कि स्थल के जितने विभिन्न रूप हैं

घोर जानो कि स्थल ही प्रथम ज्ञानमा है ।

जब वह जगह रिक्त प्राप्ति कर ली जाती है

तो ज्ञानतन्त्र की लक्ष्मी प्रविष्टा लक्ष्मी में वा लक्ष्मी है ।

‘साध के विचारियों ! मैं तुम्हें समझ देना हूँ

छोटे हिमा में प्रयत्न करो

बहाव का चलावों में

अन्त हीर नृप के सदैव नाम में निश्चलने का अवस्था जल करो ।

‘जहाँ दृष्टियों की लक्ष्मी घोर से लक्ष्मी बिना लक्ष्मी

जहाँ तुम लक्ष्मी बिना बुद्ध के उपदेश के लक्ष्मी में

बाने कर लक्ष्मी हो

परन्तु जहाँ लक्ष्मी लक्ष्मी बिना

तो जहाँ अपने हाथ जोड़ी

घोर अपने लक्ष्मी को अपने हाथ ही रखती ।

इस विषय में ऐसा कुछ नहीं है जिसके
 सम्बन्ध में तर्क किया जाय
 कुछ भी तर्क करना इसके सङ्ग हम के विपरीत जाता जायगा;
 विज्ञान और तर्कवाद से बड़े तिरछागत
 ज्ञान और मरतु की ओर मैं जाती हूँ ।

बैसा हम ऊपर कह चुके हैं बुई-नेम् बीज में ध्यान-सम्प्रदाय के छठे और
 अन्तिम वर्णनायक थे । उन्होंने अपना उत्तराधिकारी कोई वर्णनायक नहीं बनाया
 और जाने के लिए भी धारैय दिया कि कोई वर्णनायक न बनाया जाय—
 अपने शिष्यों से उन्होंने कहा 'तुम सब सद्यो से रहित हो । इसलिए तुम सब
 इस सम्प्रदाय के जन्म बड़े-पों को जाबान्बित करने में समर्थ हो । बोधिचर्य के
 शब्दों को बुई-नेम् ने अपने शिष्यों के सामने कुछराठे हुए कहा 'बीज में भेदे
 जाने का सङ्केत कम सब जोबी को मुक्ति का समीप प्रेरित करता था वो जोड़
 में गड़े हुए थे । बाब बकुवियों में वह दून पूरा होया । उसके बाद स्वाभाविक
 रूप से कुछ परिवर्तन होया ।' बोधिचर्य की बाणी सबीध में सत्य निकली ।
 बीज व्यापी सन्तों के ज्ञान का जलम विकास हुए (११९-२३ ई) सुम्
 (१९०-१९७५ ई) और बुधाम् (१९९-१९१४ ई) राजबंशों के शासन
 काल में सातवीं से तेरहवीं शताब्दी अठारहवीं के बीच हुआ और यही अठार-
 हवीं बीजों सम्प्रदाय का स्वर्ण-युग मानी जाती है । इसी काल में ध्यान-सम्प्रदाय
 का साधने-मठ और कनभुजसनाथ के साथ सम्बन्ध हुआ और ध्यान-सम्प्रदाय
 के प्रमुख प्रसिद्ध सन्त और भाषार्थ भी इसी युग में हुए, जैसे कि म-स्तु (बापाजी
 उच्चारण 'मस्तो') ने कहा (बापाजी उच्चारण 'हाबुधो') धिम्-धि (बापाजी
 उच्चारण 'रिबई') और युम्-नेम् (बापाजी भाषा में 'उम्भन') धारि ।

तेरहवीं-बीसवीं शताब्दी के बाद बहुमूल्य बीज वर्ण कर एक अन्य सम्प्र-
 दाय की धर्मिष्ठाम की भक्ति और उनके नाम-धन पर जोर देता है धार्मिक
 प्रभावशाली हो गया । इसका नाम बीजो-सू या सुधावती-सम्प्रदाय है । बीच
 और बापाल में साथ भी सबसे अधिक प्रभावशाली सम्प्रदाय रही है और इसी
 के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है । बहुत यह सम्प्रदाय बीच और
 बापाल के निवासियों का लोक-वर्ग ही बन गया है । जन्म एक वर्ण के प्रमुख
 बीज सम्प्रदाय प्रभावशाली रूप में बीच और बापाल में विद्यमान है जिसके
 इतिहास में जाना गया उचित न होया ।

छठे बर्ननायक बुद्ध-नेम् के समय में ध्यान की साधना-पद्धति और सत्य प्राप्ति की प्रक्रिया को लेकर दो विचार बांटाए प्रचलित हो गईं। उनमें से एक यह मानती है कि सत्य की प्राप्ति क्रमशः, बीरे बीरे साधना का विकास करते हुए होती है। इसे 'क्रमवृत्त्य' कहा जाता है। चीन के उत्तरी भाग में इसका प्रचार हुआ। इसलिए इसे ध्यान की 'उत्तरी शाखा' भी कहते हैं। दूसरी विचार बांटा यह मानती है कि सत्य की प्राप्ति किसी क्रमिक विकास के अनुसार नहीं होती बल्कि जब होती है तो अचानक ही एक बार ही हो जाती है। इसे 'युगपद्' कहा जाता है। इस विचार-बारा का प्रचार बखिणी चीन में हुआ। इसलिए इसे ध्यान की बखिणी शाखा भी कहा जाता है। बुद्ध नेम् 'युगपद्' सत्य-प्राप्ति में विश्वास करते थे जबकि उनके कुछ माई सेन्-सिबु (जिनकी भाषा का अनुमोदन करते हुए भी गुरुबुद्-नेम् ने उसे सर्वश्रेष्ठ नहीं माना था) क्रमिक या 'क्रमवृत्त्य' सत्य-प्राप्ति में। वास्तव में सत्य प्राप्ति की प्रक्रिया का यह दो शाखाओं में विभाजन अधिकारियों की कम या अधिक योग्यता के आधार पर ही किया गया है और पारंपरिक नहीं है। स्वयं बुद्ध-नेम् ने कहा है "जर्म को हम 'युगपद्' और 'क्रमवृत्त्य' के रूप में विभक्त नहीं कर सकते बल्कि इसका केवल आत्मार्थ नहीं है कि कुछ लोग धर्म की अपेक्षा अधिक हीन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्मृतिहीन या आपत्क हैं वे सहसा एकदम सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, जबकि जो मोह में पड़े हैं, उन्हें बीरे-बीरे क्रमशः अपने को शिक्षित करना होता है। परन्तु जब हम अपने मन को ज्ञान लेते हैं, अपने स्वभाव का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो यह सब समाप्त हो जाता है। इसलिए 'युगपद्' और 'क्रमवृत्त्य' सब प्रतीयमान हैं वास्तविक नहीं।" ध्यान-सम्प्रदाय में 'युगपद्' सत्य-प्राप्ति पर ही अधिक बल दिया गया है। जीवन बोझ है जब तक हम तैयारी करते हैं और वस्तुओं को समझने का प्रयत्न करते हैं, तब तक यह निकल जाता है। इसलिए एकदम ही जब में कुछ पढ़ना चाहिए, निर्भयता के साथ और किसी भी विचार को अवरुद्ध न देते हुए। सत्य के ज्ञान में अपने को एकदम गिरा देना चाहिए, इस प्रकार का विचार चीनी जन-मानस के अधिक अनुकूल है, अतः धार्मिक रूप से अन्तर्बोध बनाने वाली 'युगपद्' साधना-विधि का ही ध्यान-सम्प्रदाय में अधिक प्रचलन हुआ है। मानकम आपान में भी ध्यान के विषये सम्प्रदाय प्रचलित हैं सब प्रायः 'युगपद्' सत्य प्राप्ति में ही विश्वास करती हैं।

धाली बिचारक और सन्त बिये हैं। बर्बन् (कन्नन् भी) एक धर्मग्रन्थ उच्छकोटि के साधक महात्मा थे। काफी बयों तक मज्जातमास में ही घरीबी का जीवन बिताते रहे और बाब भ अपने बुर के अनुरोध का पासन कर समाप्त भ प्राय। एक बार एक नली व्यक्ति उनसे मिलने आया और बर्बन्-संलाप के बाद उसने प्रस्ताव किया कि मुझपर का बिहार बहुत दूट-भूट गया है। अतः उसे उसकी मरम्मत कराने की याचा की जाय। बर्बन् ने उसे 'मूर्ख' कहते हुए फटकारा और कहा कि वह उनसे बर्बन् पर संलाप करने आया है और इसे करने के बाद उसे कहा से चले जाना चाहिये। उसे मिलने के निवास के बारे में बात करने से क्या मतलब? मृत्यु भी उन्हें नि बड़े अनायास रूप से पाई। जब उनका अन्त समय समीप आया तो उन्होंने विनोदपूर्वक अपने सेवक-शिष्य से कहा 'मेरी टोपी लामो। मैं याचा पर आऊंगा। सेवक टोपी लेकर आया तो बुर ने उसे कुछ दूर अपने साथ चलने को कहा। पास के एक पट्टे के पास पेड़ के नीचे अपने बड़े का सहारा लेकर बर्बन् बैठे हो गये और सेवक शिष्य से बोले 'तुम्हारे सिवा मेरे जाने का किसी को पता नहीं है। तुम इस देश में ध्यानाभ्यास का विकास करना। इतना कहते-कहते बड़े के सङ्गरे बैठे हुए हैं फिर सपाचि में लीन हो गये।

बापान में ध्यान-सम्प्रदाय के प्रचार की एक विशेषता यह रही है कि यहाँ ध्यानी सन्तों (विशेषतः रिचर्ड सम्प्रदाय के अनुयायियों) ने बापानी सन्नाटों के सहयोग से काम किया। अतः उन्हें राब्यापय तो मिला ही बापानी राष्ट्रीय भावना के साथ भी ध्यान-सम्प्रदाय का अधिक संयोग हुआ (बीनी ध्यानी सन्त अक्सर सन्नाटों और उनके बंधनों के प्रति अनादर की भावना रखते थे) और यही कारण है कि बापान की परम्परागत मुख्यबीनी राजपूत जाति समूहों का यह अपना बर्बन् हो गया और अब तक है। यह-साह ने बाजुकी अताम्बी में बापानी भाषा में 'कोडन-नोन्दीहु-रोन्' शीर्षक एक पुस्तक लिखी जिसका अर्थ है 'ध्यान के प्रचार के रूप में राष्ट्र की सुरक्षा'। इसमें उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि ध्यान-सम्प्रदाय के प्रचार से बापानी राष्ट्र की समृद्धि होगी। यह-साह ने सिपाहियों में भी ध्यान-सम्प्रदाय का प्रचार किया जिससे उनके अन्तर्निरीक्षक और उत्तरदायित्व की भावना बढी। आज तक बापानी सेमिनो में ध्यान-सम्प्रदाय बहुत लोकप्रिय है और अनौपमिक और अनुशासन के लिए उसका अभ्यास आवश्यक माना जाता है। यह-साह के बाद उनके शिष्य हो-नेन् (१२ १२५३ ई.) ने ध्यान-सम्प्रदाय की स्रोत (बीनी लामो-दुंग) नामक भाषा की स्थापना सन् १२२७ ई. में की। यह साक्षात् अपना सम्बन्ध सन्त बर्बन्नामक हुड-नेन्, उनके शिष्य बिम्-मुषाण (मृत्यु ७४ ई.) और उनके शिष्य पिह-साह

(बिजका जापानी भाषा में उच्चारण 'सेजितो' है और बिजका समय ७
 ७६ ई. ई.) में मानती है। इसका ही प्रभावशास्त्री बुद्धों के नाम में—स्तामो
 यन्-येची बिजका जापानी उच्चारण है सोमन होनबाहू (८१६-६०१ ई.)
 और उनके पुत्र तम्-सन्-तियान्-बिहू बिजके नाम का जापानी उच्चारण है
 सोमन एबोकइ (७-४६६ ई.) । इन्हीं ही बुद्ध-सिद्धों के नामों के प्रथम
 अक्षरों को जोड़कर यह धाका चीन में 'स्तामो-युन्' तथा जापान में 'सेजो'
 बह्वाती है। यह सम्प्रदाय जापान में आज सक्या की दृष्टि से सबसे अधिक
 प्रभावशास्त्री ध्यान-सम्प्रदाय है। जापान में इसकी स्थापना बो-नेन् नामक
 महात्मा ने की यह हम ऊपर देख चुके हैं। बो-नेन् जापानी इतिहास में एक
 अत्यन्त प्रभावशास्त्री भवितव्य के आदिम नेता और विचारक हो गये हैं। उन्होंने
 ज्ञान और उसके अध्ययन के सम्बन्ध पर बल दिया है। बो-नेन् ने एक पहाड़ी
 पर पटीची और ध्यान का जीवन बिताया। जहाँ और ऊँचे पर्वों पर स्थित
 सोमो से मिलना उन्हें बिबुल पसन्द नहीं था। जापानी सम्राट् की ओर से
 उन्हें कई बार बुलवान् गये और सम्मान प्रदान करने की इच्छा प्रकट की
 गई, परन्तु उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। एक बार जब सम्राट् ने उनसे
 एक बहुमूल्य बेवनी रंग के वस्त्र की गैट को स्वीकार करने का बहुत आग्रह
 किया तो उन्होंने उसे स्वीकार तो कर दिया परन्तु पहना नहीं गयीं। इन
 समय उन्होंने कुछ पत्तियाँ लिखीं बिजका नाम यह है कि मैं महा पहाड़ की
 चाटी में खड़ा हूँ, जहाँ जन्म और मरण मेरे साथी और पित्र हैं। वे मनुष्य के
 समान सोम की भावना से पराक्रान्त नहीं हैं। जब वे मुझ जैसे कुछ पंवार
 बिहू की साधारण वस्त्र के अटीक बेवनी रंग के वस्त्र को पहने देखेंगे तो
 क्या वे मुझ पर नहीं हँसेंगे ? "एही की यह चाटी हल्की है, परन्तु चाटी है
 निरन्तर राखीय भाजा। जबतक वे जन्म और मरण एक बूढ़ बिहू की
 नीलास्र वस्त्र पहने देख क्या नहीं हँसेंगे ?" जापानी संस्कृति के इतिहास में
 बो-नेन् का नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। जापानी भाषा में उन्होंने
 ६१ विचार लिखे हैं, जो ध्यान-सम्प्रदाय की महत्वपूर्ण सम्पत्ति माने जाते हैं।
 ध्यान-सम्प्रदाय की एक तीव्र धाका 'योबाकु' बह्वाती है, बिजकी स्थापना
 इमेन (११६२-१६७३ ई.) नामक चीनी बिहू ने कन् १६४३ ई. में जापान
 में की। मूल रूप से इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक हुसाह-नो नामक चीनी महात्मा
 ने बिजका समय नहीं घटाया इसी है और जो ऊँचे बर्चवाचक बुद्ध-नेम् की
 सिध्य-परम्परा की तीव्र नीची से के। चूँकि यह महात्मा चीन में हुसाह-नो
 नामक वर्ष पर निवास करते थे इसलिये उनका नाम भी हुसाह-नो पड़ गया

बा (चीन में अन्य अनेक ध्यानाचार्यों के भी ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें उस नाम से ही पुकारा जाने लगा) कहा के विचार करते थे। उनके नाम से सम्प्रदाय यह सम्प्रदाय भी चीनी भाषा में 'हुमाङ्-पो' कहा जाता है। 'हुमाङ्-पो' का ही आधारी उच्चारण 'घोबाङ्' है। अतः 'घोबाङ्' नाम से ही यह सम्प्रदाय जापान में प्रसिद्ध है। हुमाङ्-पो (घोबाङ्) प्रबन्धों संवादों और जीवन-प्रसंगों का संकलन उनके समकालीन एक चीनी विद्वान् (वी-हूस्वू) ने किया था जो मात्र मिलता है। इसने उच्चारण जीवन की भाषा में 'एक मन' के सिद्धान्त को समझाया गया है। चीनी ध्यानी-साहित्य की यह एक अमर रचना है और इसका स्थान छठे परमनायक द्वारा मापित सूत्र के बाव ही माना जा सकता है। 'घोबाङ्' सम्प्रदाय की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह बुद्ध के नाम-रूप में विश्वास करता है और उसके द्वारा भुक्ति-प्राप्ति सम्भव मानता है। इस प्रकार इस सम्प्रदाय का बोधो-बू या मुसावती-सम्प्रदाय से गहरा सम्बन्ध है जिसका मूल-मन्त्र ही अमिताभ बुद्ध के नाम का रूप करता है। अतएव 'घोबाङ्' सम्प्रदाय 'रिचई' सम्प्रदाय में ही अन्तर्भूत हो गया है। वैसे भी ऐतिहासिक रूप से रिचई घोबाङ् (हुमाङ्-पो) के सिद्ध ही थे। ध्यान-सम्प्रदाय की विषयी भी आचार्य ध्याम चीन और जापान में प्रचलित हैं, सब ध्यान की शिक्षा पर ही आधारित हैं और इन सबके मूल ज्ञान अवबोध ध्यानबुद्ध ही हैं। ध्यान की प्रक्रिया-नियन्त्री कुछ चीजें बाधों वैसे 'कोमाङ्' और 'सटोरी' (द्विष्टिमे आये ध्यान-सम्प्रदाय की साधना-विधि का वर्णन) को कम या अधिक महत्व देने के कारण इनमें कुछ अन्त्य विविधताएँ पाई जाती हैं। उदाहरणतः बुद्ध-सिद्ध के बीच होने वाले प्रबोधोत्तरमय संवाद (बोधान्) को रिचई सम्प्रदाय में आध्यात्मिक प्रकाश (सटोरी) को प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक साधन के रूप में स्वीकृत किया गया है जब कि सोतो सम्प्रदाय विभूतात्मक अधिक है और बीवार के सामने मुक्त पर ध्यान बार-बार ध्यान करने की साधना पर जोर देता है। इन छोटी-बोटी बातों को छोड़कर ध्यान के सब सम्प्रदायों में आधारभूत एकता है। बीड वर्ग के करीब एक दर्जन से अधिक प्रभावशाली सम्प्रदाय इस समय जापान में प्रचलित हैं। ध्यान-सम्प्रदाय इन सब में संख्या की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली तो नहीं है (मुसावती-सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है और कुछ अन्य सम्प्रदायों के अनुयायी भी 'ध्यान' से अधिक हैं) परन्तु फिर भी करीब एक करोड़ से ऊपर लोग उससे अनुयायी हैं। करीब २२,२ ध्यान-मन्दिर इस समय इन सम्प्रदाय के जापान में हैं जिनमें से १६० सोतो सम्प्रदाय के हैं ६ रिचई सम्प्रदाय

के घोर ५ शोकाशु सम्प्रदाय में । ध्यान सम्प्रदाय के विधियों की संस्था भी लगभग ३६ है । आपानी जीवन का कोई ऐसा पहलु नहीं है जिस पर ध्यान-सम्प्रदाय का प्रभाव व्यक्त न हो । क्या साहित्य क्या कला क्या व्यक्तिगत वर्तन और क्या समाज-नीति सभी मुक्तकण्ठ से ध्यान-सम्प्रदाय के प्रभाव को घोषित करते हैं । राज्य शासन धार्मिक-नीति (विचारा आदान में बहुत प्रचार है) निश्चयना वास्तुशिल्प यहाँ तक कि घर की सजावट साज साजी बनाने की कला और तीर और ठमकार बनाने की कला में भी ध्यान-सम्प्रदाय का विशिष्ट प्रभाव आपानी जन-जीवन पर प्रकट है । आराधी ईश्वर पर उसकी जो समित छाप है उसका जो कुछ कहना ही नहीं । ईश्वर के लिये का इतना धार्मिक उपयोग धार्मिकता के साथ ध्यान-सम्प्रदाय में हुआ है कि इस दृष्टि में उसकी तुलना पाश्चात्य सिद्ध-सम्प्रदाय से आपानी से भी आ सचती है । और दोनों सन्त-मठ तो हैं ही जिनमें बीरसा के साथ-साथ मानवीय धारणा की बीरसा निर्धारित और पूर्णता के लिए उसकी पूरी अत्यन्त और निश्चयता भी प्रकट हुई है । आपानी मोक्षार्थी की एक बीरसा-नीति है जो 'बुद्धियों' कहलाती है । उस पर ध्यान की नालिका प्रकाश का समित प्रभाव पड़ा है । आपानी के इतिहास में उसके विचारियों पर जो सबसे बड़ी विपत्ति आई, वह देखनी पड़ानी में जो बार बरबारी का धार्मिक या । उसे आपानिका ने पछाड़ दिया और जिस व्यक्ति के हाथ में इसकी शायदही भी वह ध्यान-सम्प्रदाय की शिक्षा पाना हुआ था । इस प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय आपानी के राष्ट्रीय इतिहास के साथ बढ़ते रूप से सम्बन्ध हो गया है । आपानी संस्कृति के प्राण-तत्त्वों का उसमें निर्माण किया है और उसकी प्रकृति में वह सर्वत्र प्रकाशित रहा है । धनु के प्रति एक विशेष प्रकार का धार्मिक प्रेम आपानी के 'बुद्धियों' धारण की एक विशेषता है । इसे ध्यान-सम्प्रदाय की ही देन माना जाता है । अपर्युक्त मन्त्रों मूत्र के बाद मूत्र धारणा की धारणा के लिए एक मन्त्र (ऐंसाकु-बी) नामाङ्कुरा में धनु १२ २ ई में बनवाया गया था और यह तत्त्वज्ञानी है कि वह आपानी और मन्त्र (विदेही धारणा) दोनों ही मूत्र धारणियों की धारणा के लिए समर्पित था । वह अथवा ईश्वर धारणा विस्तृत रूप से बीरसा धर्म की ही देन है इसे बीरसा धर्म के धर्म के प्रति धारणा के भी माना जा सकता है । अथाहाराद सिद्धी रामा पुष्प धारणा (१ १ ई पूर्व से २० ई पूर्व तक) में अपने धनु धर्मिता एतार की धनु के बाद उसके धर्म का राष्ट्रीय सम्मान के साथ-धर्म करवाया था अपने धार एक स्मारक बनवाया था और धारणा की भी कि उसके समीप माना

सादि न किया जाय। ध्यान-सम्प्रदाय ने शत्रु के प्रति प्रेम और उदारता की यही भावना जापान की थी। साथ ही उच्च मनोवृत्ति का विकास निर्णय लेने की क्षमता और कठिन श्रम की भावनाएँ ध्यान-सम्प्रदाय ने जापान के सैनिक और धर्मनिरपेक्ष जीवन को दी हैं। जापानी संस्कृति की शासीनता का यदि उच्चतम रूप देसना हा तो जाप-संस्कार में ही देसा जा सकता है जो ध्यान-सम्प्रदाय का एक अनुष्ठान है जिसका परिचय हम छात्रे यथास्थान करेंगे। जापानी जीवन पर ध्यान-सम्प्रदाय का व्यापक प्रभाव का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध जापानी विद्वान् तजानुनु ने कहा है कि सादृशी पवित्रता और ईमानदारी के आदर्श की सबसे अच्छी परीक्षाएँ बीछ कम के ध्यान-अभ्यास में ही हो सकती हैं और वर्तमान काम में जापान की सिखा-व्यवस्था में ध्यान-सम्प्रदाय के विचारों को जापान के राष्ट्रीय जीवन से घुसप नहीं किया जा सकता।

१ दि एम्पेरादराल्म ऑफ पुर्किंग विनामरी वु १७३ (जर्मिया रजिस्ट्रिंग हाउस १८१६)। जापानी संस्कृति पर ध्यान-सम्प्रदाय के प्रभाव के विस्तृत वर्णन के लिए देखेंगे तजको। वेन वरड जापानीक पुर्किंग वुड १३०-१४२ बी। वेगिरे उनही वूरी पुर्किंग वेन वरड वरड वरड वरड वरड जापानीक वरड वरड (वर्ग १३३) बी।

तीमरा परिच्छेद साहित्य

ध्यान-सम्प्रदाय काग्रही से बाह्य एक विशेष सम्प्रदाय है। अतः उसके स्वयं के अन्दर धारण हो वह सम्भव नहीं। सात्वत धर्मात् स्वतः प्राप्यात्म तत्त्वे हुए पावन धार्मिक उन्नत। ऐसी कोई वस्तु ध्यान-सम्प्रदाय में नहीं है। तेजः प्राप्त में ध्यानी साधकों को अधिक ध्यात्वा नहीं है। धर्मों की रक्तों पर वे अधिक निर्भरता नहीं मानते। जगत को कुछ निश्चय विद्या गया है। दूसरों के अनुभवों के तेज के रूप में हम प्राप्त हैं, चरवा भी पीछे रहता है। वह छायापक है, परन्तु हमसे साधकान् करने को भी कहा गया है। वह स्वानुभव के स्वान को न ले ले। इसके लिए ध्यानी साधक लक्ष्य है। सत्य की सीधी अवधारणा—निराकार निर्विकल्प निरपेक्ष सत्य को अपने ध्यान देवता—ध्यानी साधक का लक्ष्य है। अतः निश्चित साहित्य को हमसे अधिक महत्व नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि महान् से महान् ध्यानी साधकों ने भी लिखने की उत्सुकता प्रकट नहीं की है और न उन्होंने कुछ विविध साहित्य ही छोड़ा है। अनेक के प्रवचनों को उनके धर्मों में अवहित किया है। कुछ-एक अवधारणों ऐसे भी हैं जबकि रचनाओं को आध्यात्मिक रूप में उपयोगी न समझ कर ठीक-ठीक ध्यान-साधक द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया गया है। वैद-राज (७६-८६ ई.) ने 'अध्यात्मिका' पर लिखी अपनी बहुमुख्य व्याख्याएँ इसी प्रकार बना डाली थीं। आरम्भिक साधकों को ध्यान-सम्प्रदाय में साधकान् किया जाता है कि वे अपने अनुभवों को लेखन करने की उतावली न करें। इतना सब कुछ होने पर भी यह एक तथ्य है कि ध्यान-सम्प्रदाय का एक निराल परिणाम में साहित्य उपलब्ध है जो अपनी अधिष्ठाता की भीक्षिता में अतिरिक्त है और जिसे आप्यात्मिक अनुभवों का एक महान् आधार कहा जा सकता है। कोई साधक प्रत्यक्षीय ज्ञान का चिन्ता ही निराकरण क्यों न करे। अन्त में यह आप्यात्मिक अनुभवों के महत्वपूर्ण बाह्य रूप ही होते हैं और उनका छद्म नाम ही रहता है। वह अनुपम के स्वभाव की आवश्यकता है। साधकिक प्राणी होने के नाते वह अपने अनुभवों को किसी न किसी प्रकार व्यक्त करना ही चाहता है।

ध्यान सम्प्रदाय में भी इसका प्रतिफलन हुआ है और इसके परिसामन्वय रूप होने निम्न साधना की जोड़ में जाने वाली कई महत्वपूर्ण रचनाएँ मिली हैं।

लकावतार-सूत्र

ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य में मुख्यस्थान का अधिकारी ग्रन्थ 'लकावतार-सूत्र' है जो वसु परिच्छेदो (परिचयों) में विभक्त एक महान् संस्कृत शार्दूलिक ग्रन्थ है। जापानी विद्वान् शुनयु नजियो द्वारा सम्पादित इसका रीबनामरी उत्स्करण ओसाकी यूनीवर्सिटी प्रेस क्योटो (जापान) से सन् १९२३ में निकला था। यही से इसका दूसरा उत्स्करण सन् १९५६ में निकला है। ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास में प्रारम्भ से ही 'लकावतार-सूत्र' का बड़ा धारण रहा है। जैसे-जैसे सामान्यतः यह माना जाता है कि बोधिसत्व अपने साथ कोई ग्रन्थ नहीं ले गये थे परन्तु एक सामान्यता यह भी है कि वे अपने साथ लकावतार-सूत्र की प्रति को चार पुस्तियों में बाँट ले गये थे और उसे अपने सिप्य हूइ-के को देते हुए उन्होंने उनसे कहा था "मैंने अनुभव किया है कि नीम में कोई सूत्र नहीं है। अपने मार्ग-वर्धन के लिए तुम इसे ग्रहण करो। इससे तुम सहज ही जन्म का चक्रार करने में समर्थ होये। इसमें लकावत की मानस-सूचिका सम्बन्धी कुछ शिक्षाएँ सार रूप में बर्णित हैं। यह समस्त प्राप्ति जो भाव्यात्मिक प्रकृति और प्रज्ञा की ओर से जाने जाती है। बोधिसत्व और हूइ-के के साथ इस प्रकार सम्बन्धित होने के कारण 'लकावतार-सूत्र' ध्यान-सम्प्रदाय का अत्यन्त महत्वपूर्ण और आधारभूत ग्रन्थ बन गया है। नीम और जापान में इस सूत्र के अनुगीतन का ध्वनि एक प्रसंग इतिहास ही है। हूइ-के ने अपने न और मन नामक शिष्यों को इस सूत्र के कुछ सम्बन्ध से परिचित कराया और उन्होंने भी इस क्रम को जाने अपने शिष्यों के लिए जारी रखा। इस प्रकार यह परम्परा पीढ़ियों तक चलती रही। चूँकि हूइ-के के म सब शिष्य प्रशिष्य लकावतार-सूत्र के प्रमाण पश्चित थे और लकावतार-सूत्र को आधार मानकर ही जाने उपरेश देते थे अतः इतिहास में वे 'लकावताराचार्य' के नाम से ही प्रसिद्ध हो गये हैं। सातवीं शताब्दी ईसवी में क-चुन् नामक चीनी भिक्षु ने लकावतार-सूत्र का विवेक अध्ययन किया। उसने इस ग्रन्थ के मम को समझाते हुए दो छोटे अधिक प्रबन्ध दिये और इन पर उसने 'लकावतार' शिष्य 'मिनी निपरिया' ('मन्त्री') लिखी जो धारा उपमण्ड है। ये टिप्पणियाँ ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य का महत्वपूर्ण ध्यवसानी जाती हैं। जापान में नारा-युग (साठवीं शताब्दी ईसवी) में लकावतार-सूत्र की प्रतिनिधि करना एक महान् पुण्य का कार्य समझा जाता

का धीर सरकार की धीर से इन कार्य के लिए वैयक्त निवृत्त वे जिन्हें बहुत सम्पदा पारिवर्त्मिक दिया जाता था। ऐरहबी-बीरहबी यथावसी के होकरन् धिरेन् (१२७८ १२४९ ई) गायक ज्ञानी धारार्थ ने सकावतार-सूत्र पर अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा जिसका नाम है 'बुल्लुगोधिन्-रोन् अर्थात् 'बुद्ध-वर्म बुद्ध-ग्रन्थ'। यह प्रठारह खण्डों में है जिसमें सकावतार-सूत्र व विषय धीर वर्त्म का मुख्य विस्लेषण किया गया है। सन् १६८७ ई में सोनुयब मोघेन् नामक एक ग्रन्थ ज्ञानी विज्ञान ने सकावतार-सूत्र पर अपना ग्रन्थ लिखा। सप्ततार बीरबी यथावसी एक सकावतार-सूत्र पर व्याख्यात्मक धीर विवेक नामक साहित्य की रचना चीन धीर ज्ञापान में होती थी रही है।

सकावतार-सूत्र का पूरा नाम है 'धर्मसंज्ञार्थसकावतार-महायानसूत्र' ('धर्मसंज्ञार्थसकावतारो नाम महायानसूत्रम्') जिसका अर्थ है 'जन्म में धर्म संज्ञा के अवतार या अवतरण को दर्शन करने वाला महायान-सूत्र। संक्षेप में इसे 'सकावतार' भी कहते हैं। चीनी भाषा में इस ग्रन्थ के तीन अनुवाद मिलते हैं। पहले अनुवाद बुद्धाय में सन् ४४३ ई में किया। दूसरा बोधि-सि ने सन् ५१३ ई में। तीसरा अनुवाद विज्ञानम् के द्वारा सन् ७७४ ई में किया गया। पहले अनुवाद में पहले धीर वर्त्म परिलब्ध (परिवर्त) नहीं है। दोप सम्पूर्ण परिलब्ध (दूसरे से लेकर आठवें तक) तीनों अनुवादों में मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले धीर वर्त्म परिलब्ध सन् ४४३ धीर ५१३ ई के बीच की रचना है। ग्रन्थ का सम्पूर्ण दोप सन् ४४३ ई से पूर्व का होना ही चाहिये। परन्तु सकावतार-सूत्र में एक अन्य धर्म नामार्मुन के आविर्भाव के सम्बन्ध में विविधवाणी की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि यह ग्रन्थ नामार्मुन के समय (१२ ई) से पूर्व का नहीं हो सकता। इस प्रकार बोधे रूप में हम यह जान सकते हैं कि ईसा की दूसरी धीर पाचवीं सदी यथानिर्वाण के बीच इस ग्रन्थ की रचना हुई। सकावतार-सूत्र के दो विध्वंसी अनुवाद भी मिलते हैं।

सकावतार-सूत्र ध्यान-सम्प्रदाय का ही ग्रन्थ नहीं उत्तम महायान के प्रामाण्य धारारूप में निराल मिलते हैं। जगदी कण्ठा इन ही महान् ग्रन्थों में है,

विशालावर्धस्त्वा निम्न नीयन् महायता ।

न म्युक्तं स मया तु महम्महत्तमम् ।

महायान नाम महत्तम महायानमनुशास्त्रम् ।

मया न मूमि तु इत्ता नालनेष्टी तुग गतीम् ॥

इह २०३ (सन् १२३ का मरम्भ)

जो महायान-भूज वैपुल्य-भूज या भव धर्म कहलाते हैं ? और जो महायान धर्म और धर्म की आधार-धिया हैं। नवावतार-भूज को स्वयं इस ग्रन्थ में सर्वबुद्ध प्रवचन हृदय' कहा गया है। इससे सम्पूर्ण महायान में उसके महत्त्व की समझ का सबता है। नवावतार-भूज के इसमें परिच्छेद का नाम समानधर्म' है जिसमें ८८४ गाथाएँ हैं। दोष ग्रन्थ गद्य-पद्य मिश्रित है। नवावतार की दोही अत्यन्त दुःख है और विषय का संक्षेप भी कुछ इस प्रकार किया गया है कि उसमें गृहस्था का जीवन कभी-कभी बहुत कठिन काम हो जाता है। पारिवारिक दायों की भी अधिपता है। इसमिए यह ग्रन्थ सामान्य पाठकों के काम का नहीं रह गया है।

नवावतार-भूज के प्रथम परिवर्त में जिसका शीर्षक 'राजराजधेयरा परिवर्त' है, यह दिखाया गया है कि एक बार भयवान् बुद्ध लका में मलय पर्वत पर स्थित राजराजधिराज राजरा के प्रासाद में जाते हैं और राजरा उनसे उनके महान् धर्म-साक्षात्कार पर और धर्म और धर्म के ईश के प्रहाण पर प्रश्न पूछता है। बुद्ध के उत्तरों के रूप में इस प्रकार सद्धर्म का सत्ता में अवतरण या अवतार होना है, जिसके आधार पर ही इस ग्रन्थ का नाम सद्धर्मनवावतार या मदीय में नवावतार' पड़ा है।

नवावतार के दूसरे परिवर्त में जिसका पहले परिवर्त से विशेष सम्बन्ध नहीं है महामति बोधिसत्व बुद्ध से धार्मिक महत्त्व के अनेक प्रश्न पूछते हैं जिनमें निर्वाण प्राप्त करने के विभिन्न भूतनपता धूम्यता चित्त-मात्र धादि की समझाएँ आती हैं। साथमें परिच्छेद का धार्मिक प्रश्नोत्तरों का यही क्रम चलता है। आठवें परिच्छेद (वासमसण-परिवर्त) में वास-मसण का प्रतिवेध है। नवा परिच्छेद (वारणी-परिवर्त) एक वारणी के रूप में है और इसमें परिच्छेद में जाता हम ऊपर कह चुके हैं धार्मिक महत्त्व की ८८४ गाथाएँ हैं। नवावतार का एक समग्र धर्म है जिसे किसी एक वाद में नहीं बाँटा जा सकता। परम सत्य की महा धूम्यता भी कहा गया है भूतनपता भी चित्त मात्र भी। ऐसा लगता है कि धूम्यवाद और विज्ञानवाद (योगाचार-मत) के सम्बन्ध का स्थापन इस ग्रन्थ में किया गया है। ईश भाव का धादि है धर्म का निरसन है और परम सत्य की सम्पूर्ण ईशवारी विचारों और विषयों से घटीत धर्मिष्ठ-मास्तिष्ठ से घटीत हैनु प्रत्यय से घटीत बताया गया है।

१. दोष ग्रन्थ ८८४ हैं अथवाधर्मिका अवतार-भूज सद्धर्म बुद्धदीप ललित विहार, सुवर्णधर्म गङ्गाधर दशरथगुप्त मध्यस्थित की दशभूमि-वर्णन।

इस प्रकार निर्विकल्प अविज्ञान की वही प्रतिष्ठा है। संज्ञावतार-सूत्र का मूल विचार यह है कि यह वस्तु चित्त का ही विचार है। मन का ही विद्यमान रूप है। चित्तना भी अज्ञान-वैतनात्मक वस्तु है, सब मन में है और मन से बाहर कोई उत्पत्ति नहीं है। यह संज्ञावतार का अर्थ है। बार-बार इस पर ध्यान दिया गया है। कहा गया है कि “यह सब चित्त ही है।” ‘अज्ञानादि स्वात्म-पर्यन्त सब को मैं चित्त कहता हूँ।’^१ ‘चित्त की ही मैं कुछ कहता हूँ।’^२ ध्यान-सम्प्रदाय के उत्पत्ति-ज्ञान का परिचय देते समय हम ध्याये (पाँचवें परिच्छेद में) संज्ञावतार-सूत्र के दार्शनिक सिद्धान्तों का कुछ उपयोग करेंगे। यहाँ संज्ञावतार के सम्बन्ध में कुछ-एक विशेष महत्वपूर्ण बातें कह देना ही पर्याप्त होगा।

संज्ञावतार एक ध्यानात्मिक महत्व का उद्भव है। यहन दार्शनिक सिद्धान्तों का पारिवारिक उद्भावना के विवेचन होने पर भी संज्ञावतार का मूल उद्देश्य ऐसे उत्पत्ति का उपयोग देना है जो ‘अज्ञानात्मकविचार’ है। यहाँ चित्तना साक्षात्कार अत्यंत धीरे-धीरे होना चाहिये और जो तर्क है नहीं प्राप्त किया जा सकता। “तान्निष्ठतावधिपयः—यं देववन्ति न तावाः अज्ञानात्मकविचारम्”^३। इस ‘अज्ञानात्मकविचार’ ज्ञान को ही यहाँ ‘अज्ञानात्मकविचार’ ‘अज्ञानात्मकविचार’ ‘अज्ञानात्मकविचार’ और ‘अज्ञानात्मकविचार’ भी कहकर पुकारा गया है। इस सबका तात्पर्य यही है कि ज्ञान की धारणा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में होनी चाहिये। संज्ञावतार-सूत्र की रचना का उद्देश्य इस अज्ञानात्मक ज्ञान के साक्षात्कार में सहायता पहुँचाना ही है।

यहाँ हम ऊपर यह बूझें हैं संज्ञावतार का ध्यानात्मिक परिच्छेद मांस-मनसु प्रतिपेक्ष पर है। उम्मीद की जा सकती है यह परिच्छेद विमलजगत् ही है क्योंकि यहाँ स्पष्ट उद्भवों में मांस मनसु की कुछ-धातु के विपरीत बताया गया है और उसकी सीध मिश्रण की गई है। महाप्रति बोधिलक्ष्य प्रवृत्त कुछ है प्रकृत है “मनसु ! के लोप भी भी मिश्रण सिद्धान्तों को मानते हैं, जो बोधिलक्ष्य है जन्म और मरण के द्वंद्व को मानते हैं या जन्मलक्ष्य है या मरणलक्ष्य है, के भी मांस-मनसु का प्रतिपेक्ष करते हैं और स्वयं भी मान नहीं जाते। वस्तु

१ ‘चित्तमात्रमिदं सर्वम्’। पृष्ठ २६।

अज्ञानादिस्वात्मपर्यन्त चित्तमात्रमिदं सर्वम्। पृष्ठ २६।

२ ‘चित्तं तुल्यं वदाम्यहम्’। पृष्ठ २६।

पृष्ठ २-२३

क्या कारण है कि हे लोकनाथ ! आपके धासन में जो सम्मक सम्बुद्ध के द्वारा प्रसीत है और जिसका एकमात्र रस ही कृपा है स्वयं भी मांस खाया जाता है और दूसरों के द्वारा खाया जाता हुआ रोका भी नहीं खाता ।” “दुर्बेकरसे सम्मक-सम्बुद्धप्रणीते लोकनाथ तब धासने मार्ग स्वयं मक्षति मक्ष्यमाण च न निवार्यते ।” इसके उत्तर में बुद्ध मांस-भक्षण की तीव्र निन्दा करते हुए कहते हैं महामते जगिष्य मे ऐसे दुर्बुद्धि भिक्षु होंगे जो धायमपुनीय भक्षण कहमायने और जो वापाम वस्त्रों की ध्वजा बना-बना कर इधर-उधर भूमते । वे मांस के स्वाद के बड़ीसूत होकर मांस-भक्षण के समर्थन में अनेक प्रकार के हेत्वा मांसों (मिष्या हेतुर्घो) को प्रतिष्ठित करेंगे और कहेंगे कि भगवान् ने मांस भोजन को विहित बताया है और उसकी अनुज्ञा भी है—‘अपवत्ता मांसभोजनमनुज्ञात वत्स्यमिति । वे यह भी कहेंगे कि ब्रह्मचित् तथागत ने स्वयं भी इसे खाया था (‘स्वयं च किं तथायतेन परिसुक्तमिति) । इस सबकी तीव्र धर्मेणा करते हुए बुद्ध महा मांस भक्षण को अपने धासन के सर्वथा विपरीत बताते हैं इसके विपरीत अनेक तर्क देते हैं और किसी भी अवस्था में मांस भक्षण की अनुमति नहीं देते । लज्जावतार-मूत्र में मांस भक्षण के विरोध में बैसे तो अपरि मित कारण बताते अने हैं । “अपरिमितमहामते कारणमस्मि सर्वममस्य कृपात्मनो बोधिसत्त्वस्य’ । परन्तु विवेकतः मांस भक्षण के विरुद्ध यहाँ पाठ कारण दिये गये हैं जो इस प्रकार हैं (१) अस्वापमान में भूमते हुए प्राणी सभी का मांस खा सकते हैं जो अमक्य पूर्व जन्मों में सभी उनके माता पिता भाई पुत्र बहि या पत्नी आदि रहे हों । (२) बौद्ध धर्म का सार हृदय ही बनता है । बोधिसत्त्व ‘सर्वभूतात्मभूत’ होता है । कोई वस्तुवाच्य व्यक्ति दूसरों का मांस नहीं खा सकता । (३) मांस खाने वाले के शरीर में दुर्गन्ध आने लगती है । उनकी प्रकृति हिंसक हो जाती है । उनकी आकृति में भी ऊच्छा आ जाती है । (४) बौद्ध धर्म का उपप्रेक्षा जो मांस नाता है स्वयं अपने लिए और बौद्ध धर्म के लिए भी लोगों में पूजा के योग्य बनाता है । भोग कहने लगते हैं ‘यह कैसा भक्षण है ? इसका आनन्द नष्ट हो चुका है । (५) मांस खाने वाले को दुस्वप्न आते हैं । वह गहरी नीद नहीं सो सकता । इसका स्वभाव बोधे में ही विपुल्य हो जाने वाला हो जाता है । (६) जानवरों का मांस भक्ष्य भोजन है । मांस के पकने में दुर्गन्ध ही किसी मनुष्य के मन को ताराव करने के लिए पर्याप्त है । (७) मांस खाने वाले का भीतिव और घाव्य निम्न पवन होता है । लज्जावतार-मूत्र में इसका ही उदाहरण भी दिये गये हैं जो आनन्दित रूप के गुणवाचक बोधोद्दिष्ट तब भी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ।

कहा गया है कि पूर्व जन्म में राजा सिंह लीलास बड़ा मास-भोजन प्रेमी था। वर मास का भी उसे बसना लग गया। उसकी मनता में इससे किन्ना होकर उसे राजपट्टी से छतार दिया। मास-प्रियता के कारण ही इन्द्र को राज का रूप बाराए कर बहुतर रूप-कारी विद्वत्कर्मा का पीछा करना पड़ा जिस पर बहुतर पर दया कर राजा दिवि को अपना मास तक बाट कर देना पड़ा। इस प्रकार मास-मत्ती अपने घोर कुसूरों पर भी विपत्ति पाता है। (८) मास-भक्षण से बहुरिक का बातावरण लुप्त बनता है। प्राणी सन्तुष्ट होते हैं। यतः लक्ष्य के लोभियों का सचित भोजन पैदा हो जायत भी ऐसा घाति हो है। लकावतार के इस (घाटने) परिण्येव में कुछ धन्य (ब्रह्मवाच) मुक्तों के भी नाम दिये गये हैं जिनमें कुछ ने मास भक्षण का सर्वथा प्रतिपक्ष किया है। वे ये हैं हस्तिप्रद-भूष महाप्रेम-भूष विवर्ध-भूष और धनुर्विद्यामित्र-भूष। इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि पालि विनय-पिटक में कुछ धन्यवाची ने मांस भक्षण की अनुज्ञा की गई है। इस पिटक के अनुसार ऐसा मांस जिवा का लकटा है, जिसके बारे में न तो ऐसा कहा गया हो (इष्ट) न ऐसा कुवा कहा हो (धुत) और न ऐसी भका ही हो (परिधायित) कि वह मांस हमारे लिए पशु को मार कर उँछार दिया गया है। इसने कोई सम्येह नहीं कि लकावतार-भूष पालि विनय-पिटक की अपेक्षा एक काफी उत्तरकामीन रचना है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि जब बीठ सभ में मास भक्षण काही प्रचलित हो गया और साधारण जन-जनान में भी इसकी निम्ना होने लगी तो लकावतार-भूष ने मास-भक्षण-प्रतिपक्ष कर एक परिण्येव सिद्धने की आवश्यकता प्रतीत हुई और उसमें मान-मनस को कुछ दारा पूर्ण निषिद्ध वचनाने का प्रयत्न किया गया। सुवर्णी ने इसकी इसी प्रकार व्याख्या की है। परन्तु एक अधिक सम्मानना यह भी सकती है कि कुछ के नाक में ही जिह्मों का एक ऐसा वर्ग था जो मास-भक्षण की बूढ़ के उपदेष्ट के विनयुक्त प्रतिबुद्ध मानता था और उसी की इच्छा लकावतार-भूष में सम्पत्ति है। कुछ भी हो लकावतार-भूष ने प्रजावधायी बन से मास-भक्षण को सब किसी के लिए और सब मनसरी पर बूढ़-प्राप्त के विपरीत बताया गया है और उनका प्रभाव पूर्वोक्तों के निष्प-बीजन कर पड़ा है। चीन और जापान में व्याप्त सम्प्रदाय के जिन मास नहीं खाते। छठे वर्गमन्त्र (हृद-नेत्र) ने विचारियों के ध्यान पत्रह प्राप्त उन अवस में द्विपक्ष विषय बनना में रहते हुए भी मास नहीं खाया था। केवल कबली हुई उन्मिया लेते थे। सुवर्णी ने इसे बताया है कि जापान में व्याप्त-सम्प्रदाय के विचारों में मान

नहीं बताया जाता और भिक्षु पूर्ण साक्षाहारी भोजन भते हैं।^१ बापान जैसे साक्षाहारी देश में संजावतार-भूज का यह प्रभाव कुछ कम नहीं माना जा सकता।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो हम संजावतार-भूज में मिलती है, यह है कि इसने तीसरे परिवर्त में यह कहते हुए कि बुद्ध हैं असक्य नाम (असक्येय नाम परमिया) हैं बताया गया है कि कोई उन्हें उपागत कहते हैं, कोई नामक, कोई विनामक कोई स्वयम्भु, कोई विष्णु, कोई ईश्वर, कोई राम। स्वयं बुद्ध भगवान् कहते दिखाते बने हैं 'महामते'। कोई मुझे उपागत के रूप में पहचानते हैं, कोई स्वयम्भु के रूप में, कोई विष्णु के रूप में, कोई ईश्वर के रूप में।^२ कोई राम के रूप में मुझे जानते हैं।

'एत केचिन् महामते उपागतमिति वा उपप्रजानमि। केचिन् स्वयम्भुमिति विष्णुमीश्वरं "राम" "वैके उपागमि"।

इस प्रकार इस महा उद्यम में हम देखते हैं कि अन्य अनेक नामों के साथ 'राम' भी बुद्ध का एक नाम है। यदि हम बुद्ध को अपनी अन्दर देखें (जैसा कि 'ध्यान' का उद्देश्य है) तो हम बुद्ध को इस जगती में हैं। हम बुद्ध का विवर्त या निर्माण काम ही दिखाई पड़ेगा और वे ही अनेक-अनेक रूपों में अनेक-अनेक सुखों में अपनी कठ्ठा से लोभी के कम्पाणार्थ उत्पन्न का उपदेश करते दिखाई पड़ेंगे। लोभी की धृति के लिए बुद्ध ईश्वर भी बन सकते हैं। महाेश्वर भी एतेन्द्र भी ईश्वर भी देव भी नाम भी मल-मन्त्र-असुर-पक्ष-किन्नर भी मनुष्य भी अ-मनुष्य भी ऐसा एक अन्य महायान-भूज में भी कहा गया है, जो ध्यान सम्प्रदाय में वृहीत है।^३ बुद्ध का इतना विराट रूप महायान को साम्य हुआ लकी वह विरह-धर्म बना जीवन धर्म बना। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत में धर्म भी यही विधि जलगी और इसको न समझना मानव की एक महान् आध्यात्मिक आवश्यकता की ही न समझना हीना।

जैसा हम अभी कह चुके हैं संजावतार-भूज में 'राम' को बुद्ध का एक नाम बताया गया है और कहा गया है कि बुद्ध लोग इस रूप में भी उपागत को

१. ईरान्ने उम्मी 'जेन् एरुद बापानीक बुद्धिय' १५, पिछले ई. ऐतिहासिक कोरमिन 'कि बुद्धिय सैरुस यथ बापान एरु १५१'। यहाँ लेखक ने कहा है कि ध्यान-सम्प्रदाय के भिक्षुओं में धर्म महती, यह नहीं परोसे जाने। केवल भी भारत और सम्प्रदाय ही बर्नी है।

२. लकन्यार-यान बुद्ध १६९।

३. ईरान्ने उम्मी 'सम्प्रदाय-परिवर्त' का परिचय।

जानते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि अपात्य भगवान् के रूप में राम के स्वस्व की प्रतिष्ठा उस युग में प्रचलित थी जिसमें लकावतार-सूत्र लिखा गया। कुछ मंत्र में ४४३ ई. में लकावतार-सूत्र का जो बीनी अनुवाद किया उसमें उस प्रकार है। यद्यपि इस बीज मन्त्र के प्रमाण से यह सिद्ध है कि पाचवी सताब्दी ईसवी में राम की अपात्य भगवान् के रूप में प्रतिष्ठा थी। भक्ति के विशेषतः राम-भक्ति के विकास के इतिहास के लिए इस तथ्य का बड़ा महत्व है। इससे यह प्रकट हो जाता है कि रामानुज-रामानन्द की परम्परा (बादवी सताब्दी से पन्द्रहवीं सताब्दी तक) को राम भक्ति की प्रचारक मान ली जाय। रामानन्द भी निश्चयतः लकावतार-सूत्र से काफी लाभ की रचना है। यद्यपि राम-भक्ति के विकास के इतिहास के लिए लकावतार-सूत्र का उक्त बहुत महत्व का है। क्योंकि उससे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि ईसा की छठवीं और पाचवी सताब्दियों के बीच अपात्य भगवान् के रूप में राम की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। भक्ति के विकास के इतिहास में इस तथ्य की ओर सब तक ध्यान नहीं दिया गया है। राम भक्ति के अवैयकों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

यह विदित होना चाहिये और औरवपुरा विषय है कि भारत में 'राम' नाम के भी एक भगवान् हैं, यह सुनना पूर्वोक्त के देशों में भावबलों या परम वैयक्तियों के द्वारा नहीं बल्कि बीज मन्त्रों के द्वारा केवाई गई, जिसके कुछ बीज संस्कार सब एक ही इन देशों के निवासियों—कन-सै-कम समयों और साधकों—के हृदयों में विद्यमान हैं।

लकावतार-सूत्र का रचना काल जाह्न विदित होकर जाना जाय। यह संकर से ठीक सताब्दी पूर्व का जो मन्त्र-संस्कृत है। संकर के आविर्भाव से कुछ पहले ई.पू. (१३५-७१३ ई.) के जीवन-काल में जो हय कई बीनी जिसमें लकावतार-सूत्र या एक-एक हजार बार पाठ तक करते देखते हैं। ऐसा ही एक विष्णु (वि-टीन्) ई.पू. से मिलने वाला था। 'अष्टे वर्तमानक' द्वारा आविर्भाव 'सूत्र' (बादवी परिकल्पित) में रचना कल्पित है। संकर से काफी पूर्वकालीन लकावतार के बीनी अनुवादों का सम्बन्ध हम पहले कर ही चुके हैं। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर अब हम लकावतार-सूत्र में यह पढ़ते हैं कि यह भगवान् वाचस्पति है, मूकमोक्षिणी के समान विख्यात है अकिञ्चित्त है असंशुन बन्या

पुत्र अपुत्र स्वप्न मन्वर्षनगर और मलासकला के समान है^१ तो हमें निश्चयतः पीड़पात्र और संकर की भाषा की याद या आती है जिस पर समिचार्य क्य हैं लकावतार-सूत्र और अन्य पूर्ववर्ती महायानिक सूत्र-ग्रन्थों का प्रभाव पड़ा है। अत्रातिवाद का विषय निम्नलिखित हैं मंकावतार-सूत्र में मिलता है और विद्वानों से यह प्रिया नहीं है कि पीड़पात्र ने भाष और भाषा दोनों में जैसे वहाँ से ग्रहण किया है। हम यह मानते हैं कि अद्वैत वैशान्त के मूल स्रोत वेद या उपनिषदों में ही निहित हैं परन्तु उसके साथ ही हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि वैशान्त के मायावाद अत्रातिवाद अवस्थित्यात्म और बो सरयो (व्यवहार और परमार्थ) की विचारणाओं के स्रोतों की खोज के लिए हमें वीथ ग्रन्थों के साथ-साथ महायान के पूर्ववर्ती साहित्य जिसमें प्रज्ञापारमिता और लकावतार सूत्र जैसे ग्रन्थ सम्मिलित हैं के पास भी समिचार्य क्य से जाता पड़ेगा इसमें बिलकुल भी संदेह नहीं है।

वस्यच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र

लंकावतार-सूत्र के बाद जिस ग्रन्थ का प्यानी साधको में सर्वाधिक महत्व और प्रचार है वह है वस्यच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र। एक परम्परा तो महा-लक मावती है कि बोधिचर्म ने हुइ-कै को जिस सूत्र को दिया था वह लका-वतार न होकर वस्यच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र ही था। परन्तु यह सही नहीं है। कुछ भी हो यह बात सही है कि पाचवें बर्मनायक (हुइ-जैन्) के समय से अर्थात् बोधिचर्म के करीब १२ वर्ष बाद वस्यच्छेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र ने लकावतार-सूत्र के महत्व को सेना पारक्रम कर दिया। हम पहले देख ही चुके हैं कि छोटे बर्मनायक हुइ-जैन् को वस्यच्छेदिका के कुछ अंश सुनकर ही सत्य में अन्तर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। वस्यच्छेदिका के जिस वाक्य को (चीनी अनुवाद में) सुनकर हुइ-जैन् को एवम अन्तर्बोध उत्पन्न हुआ वह था 'अ क्वचित् प्रतिष्ठितं चित्तम् उत्तारवर्तितव्यम्'। अर्थात् 'अ कहीं प्रतिष्ठित चित्त को उत्तारवर्तित करना चाहिए'। यहाँ 'अ कहीं प्रतिष्ठित चित्त' (अ क्वचित् प्रतिष्ठित चित्तम्) हैं क्या वास्तविक समिप्राय है, यह हम आगे अनुरूप परिच्छेद

१ इति मंकावतारसूत्रं न कल्पयता पुत्र पर न। अमलो ह्यवमप्यने तथा भवेत् कल्पय। पृष्ठ १३। 'पञ्चधम्मज्जासंख्येयस्य मत्ता विरस्यवेत्तुरा'। पृष्ठ २। 'सत्त्वैरोह' अं मत्तामन्वर्षनगरीयका। पृष्ठ २। मत्ता मत्तामे सुवत्पाना-कच्छेरोह' कल्पयन्तमापान-प्रतिनिधायपुत्रा समे-विश्रित्तिर्विर्वात्तने न तु वि-रित्तने न पुत्रवर्षात्तने। पृष्ठ १३।

में बैठते हैं। हृद-मैत्र्य अपने शिष्यों को बख्शेदिका के गिरन्तर पाठ धीरे मनन करने का उपदेश देते हैं। अपने गुरुस्य धीरे भिक्षु शिष्यों को 'प्रज्ञा' पर प्रवचन देते हुए एक बार चम्पूनि कहा था 'यदि तुम धर्म वातु धीरे समाधि-प्रज्ञा के सम्मीरतम रहस्य में ध्यानप्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें 'बख्शेदिका-सूत्र' के पाठ धीरे मनन के द्वारा प्रज्ञा का अभ्यास करना चाहिये। वह तुम्हें मन के तार (तन्त्र) को धायात्वार करने में सहायता देगा।' बख्शेदिका प्रज्ञापरमिता मूल की बीवी सत्तावतार के समान कुछ नहीं हैं। यद्यपि यह धर्मिक भोजनिय सिद्ध हुई है धीरे धावकल आपन में विद्युत् व्यापक रूप है। उसका पठन-भाटन किया जाता है वह धावकल है। आपानी माया में यह सूत्र 'बौद्धिक' के माय में प्रसिद्ध है। कुमारबीच में बख्शेदिका प्रज्ञापरमिता मूल का बीवी अनुवाद 'बख्शेदिका-सूत्र' धीरेक से छद् ४ २ ४१२ ई में किया था। इसके बाद बौद्ध-सिद्ध परमार्थ भूषण कुपाहु, इ-रिचिन् धीरे कर्षकुम्भ में इस ग्रन्थ के अपने बीवी अनुवाद किया। यह जलेश्वरीय है कि इन सब अनुवादी में कुमारजीव का अनुवाद श्रेष्ठ माना जाता है धीरे यह बीवी माया का एक शास्त्रीय धीरे प्रत्यक्ष ही मन गया है।

बख्शेदिका प्रज्ञापरमिता मूल महम्मद के प्रज्ञापरमिता साहित्य का एक पद्य है जिसका विस्तृत परिचय देना यहाँ आवश्यक न होगा। शैबत इतना कहना चाहिये कि इसका एक पद्य पञ्चीस हजार, पाठ हजार, चार हजार, द्वाइ हजार धीरे सात बीसवीं के उत्तररथ प्रज्ञापरमिताओं के मिलते हैं। जिनमें पाठ हजार स्तोत्र वाला संस्करण (अष्टसाहसिका प्रज्ञापरमिता) सबसे प्राचीन माना गया है धीरे सेव उसके बृहत् या लघु संस्करण हैं। अष्टसाहसिका-प्रज्ञापरमिता का बीवी अनुवाद 'शामो-इस्मिन्' धीरेक से भोजनरथ के द्वारा छद् १७२ ई में किया गया था। यद्यपि प्रज्ञापरमिता-साहित्य की प्राचीनता निर्विवाद है।

प्रज्ञापरमिताओं का मूल वर्धन है धूम्यता। 'कर्व धूम्यता। धूम्यतेव स्पन्।' रूप धूम्यता है। धूम्यता ही रूप है। इसी का विस्तार सम्पूर्ण प्रज्ञापरमिता-वर्धन है। मायावाद का निष्कर्ष भी यही विस्तार है। मिश्रता है। प्रज्ञापरमिताएँ सम्पूर्ण अणुआत्मक सत्ता की विधेय करती हुई धूम्यता में समाविष्ट कर देती हैं। बिरोधी माया का है बहुत कम से प्रयोग करती हैं। नाबार्जुन ने अपने धूम्यता-वर्धन की बुनियाद प्रज्ञापरमिताओं पर ही रखी है। ऐतिहासिक धीरे सांख्यिक बीवी दृष्टिओं से ध्यान-सम्प्रदाय के उत्पन्न धीरे साधन-यन पर प्रज्ञापरमिताओं का प्रभाव पड़ा है। प्रज्ञा की यह परमिता का

परिपूर्णता की सब वस्तुओं में शुभ्यता को देखती है। प्रज्ञापारमिताओं का दर्शन है और वही ध्यान-सम्प्रदाय में भी सुहीत है। प्रज्ञापारमिता धम्म का अर्थ छोटे बर्मनायक बुद्ध-जैन् ने प्रज्ञा के द्वारा पार जाना बूझने विचारों पर वा समझा या सत् और असत् के द्वैत को पार कर जाना किया है।^१ 'बज्रच्छेदिका' नाम की धामिग्राम है। 'बज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता' में तात्पर्य प्रज्ञा की उस परिपूर्णता से है जो बज्र (हीरे) की तरह सीधी काट करती है। इस धम्म में यह अर्थ प्रमित है कि ज्ञान की मार सीधी और तीव्र होती चाहिये। यह ज्ञान ही क्या जिसकी मार से जेना बिचबिसा न जाय ? 'बज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता' में ऐसा ही ज्ञान रक्ता हुआ है। हम जानते हैं कि उसके कुछ धर्मों को सुन कर ही एक अप्रसन्न मनःपूर्वक हो गया या और बाद में वह 'ध्यान' का छोटा बर्मनायक बना। कुछ प्रसवान्तर होने पर भी हम वहाँ यह कहना चाहें कि हमारे मध्य-कामीन विर्यमिये समस्त भी ऐसे ज्ञान के पक्षपाती थे जो सीधी मार नदे जिसका धम्म कभी सीर बाहर सीमा करने की चेष्टा दे और साधक के सरीर से धाम-सी फूट निकले

‘तत्तद्गुणं सोपा सुरिषां सबदं बुद्धाया एक ।
तापत ही नै मिलि गया पदमा नमिजे छेक ॥
तत्तद्गुणं नार्या बाउ मरि धरि करि सुखी बुद्धि ।
अप उबाड़ें लागिया गई बवा सु बुद्धि ॥

ध्यानी हस्तों के बचन इस कछोटी पर खरे उतरते हैं।

'बज्रच्छेदिका' में शुभ्यता पर जोर दिया गया है। इस सूत्र का उपदेश बुद्ध ने अनासमिच्छिक के आबस्ती-स्थित भित्तनाराम में भुभूति नामक बोधिसत्त्व को दिया था। अतः यह धम्म बुद्ध और भुभूति के संवाद के रूप में है। आरम्भ में भुभूति बुद्ध से पूछते हैं कि बोधि की इच्छा करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार अन्तर्गत प्रतिष्ठित होना चाहिए और किस प्रकार उसे अपने विचारों को समाहित करना चाहिए। इस प्रकार इस सूत्र का उपदेश साधना की धूमि से आरम्भ होता है। तथागत के ऐतिहासिक वैयक्तिक रूप के स्थापन पर अपने परम सत्य-भूत रूप पर जोर दिया गया है "भुभूति ! क्या तुम समझते हो कि ऐसी कोई वस्तु है जिसका उद्देश्य तथागत ने दिया हो ?" "नहीं। ऐसी कोई वस्तु नहीं

है जिसका उपदेश तबानत में दिया हो।" 'सुसूति ! क्या तबानत को बत्तीस महापुरुष-मन्त्रों में पहचाना जा सकता है ?' 'आहो ! नहीं ! उन्हें बत्तीस महापुरुष-मन्त्रों से नहीं पहचाना जा सकता।' 'सुसूति ! यदि कोई यह कहे कि तबानत घाटे हैं या आटे हैं, या भेंटते हैं, या शिटते हैं, तो वह मेरे उपदेश के धर्म का नहीं जानता। क्यों ? क्योंकि तबानत में नहीं घाटे हैं न नहीं आटे हैं। इसीलिए वे तबानत कहलाते हैं।' 'यदि कोई मुझे क्या से देखना चाहे या स्वयं से मुझे खोजना चाहे, तो वह पतल रास्ते पर है और तबानत को नहीं देख सकता।' धर्म सत्य के सम्बन्ध में घाट बाँटों का निवेश करते हुए जिनका बार व नापार्जुन में विरासत दिया ब्रह्मच्छेदिका में कहा गया है, 'उत्पाद नहीं ब्रह्म नहीं निरोध नहीं धारण नहीं, एकार्ण नहीं नानार्ण नहीं धाननन महा निर्मयन नहीं। विरोधी भाषा का प्रयोग भी ब्रह्मच्छेदिका प्रज्ञापाठमिता में है। 'बुद्ध के उपदेश में अनुसार प्रज्ञापाठमिता प्रज्ञापाठमिता नहीं है। इसीलिए वह प्रज्ञापाठमिता कहलाती है।' 'जिसे बुद्ध बर्म कहा जाता है वह बुद्ध बर्म नहीं है इसीलिए वह बुद्ध बर्म कहलाता है।' वायाचार भी है। 'समी दृष्ट वस्तुएं (वस्तुएं) एक स्वप्न के समान हैं मरीचिका के समान बहूने के समान ज्ञान के समान प्रोस की वृष के समान विजली की कील के समान। इस प्रकार उन्हें समझो।

ब्रह्मच्छेदिका प्रज्ञापाठमिता धर्म का सम्पूर्ण व्याख्यात्मक और दार्शनिक महत्त्व को है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह भारतीय साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण रचना है। इसके ज्ञान प्राचीन भीम अनुशासनों का संश्लेष हम पहले कर चुके हैं। वह स्मरण रखने योग्य है कि इस महात्मा ब्रह्म के उत्कृष्ट उत्कृष्ट के अलावा एक अलग ही उत्कृष्ट भी पूर्ण तुल्यता में मिला है। ब्रह्मच्छेदिका प्रज्ञापाठमिता के लोगों और एक मायाओं में अनुसार भी हुए, जिनके कठिन वष मिले हैं। इस प्रकार ब्रह्म-एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार में इससे काफी योग दिया। एक सबसे बड़े महत्त्व की बात यह है कि चीन में ६४६ ई में सर्वप्रथम मुद्रित होने का बीरव भी इस ग्रन्थ को मिला। इस प्रकार भारतीय साहित्य का यह सर्वप्रथम ग्रन्थ जो जो आपेक्षाने में क्या भारत से बाहर के एक देश के आपेक्षाने में (भारत में अताबियों बार बुद्धों की अपाई का नाम धारण हुआ)।

हृदय-सूत्र

वस्तुस्थिति का प्रज्ञापारमिता सूत्र के प्रतिरिक्त सम्य अनेक महायानिक ग्रन्थ हैं जिन्हें ध्यान-सम्प्रदाय में मायता प्राप्त है और बिना पठन-पाठन उसके बिहारों में बिना जाता है। इसमें मुख्य है प्रज्ञापारमिता-हृदय-सूत्र मूर्तम समाधि सूत्र विमलबीज-निर्देश-सूत्र और समन्तमुख-परिचर्य। प्रज्ञापारमिता हृदय-सूत्र (वा मत्तप म 'हृदय-सूत्र') एक अत्यन्त लघु रचना है और प्रायः सब ग्रन्थों पर ध्यान-सम्प्रदाय के बिहारों में इतरा पाठ होता है। आपानी भाषा में इसका नाम है 'गिप्पो'। 'हृदय-सूत्र' के दो संस्करण मिलते हैं एक लघु और दूसरा बड़ा। प्रायः लघु संस्करण का ही प्रयोग चीन और आपान में पाठ के लिए होता है। यह उल्लेखनीय है कि प्रज्ञापारमिता-हृदय-सूत्र की मूल संस्कृत वर्णमाला में ताइपों पर सिको प्रति आपान के लारा नगर के प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध मन्दिर होयेंजी में अब तक सुरक्षित है जहाँ यह सन् ६६ ई. में रक्ती हुई है। इस प्रकार इसका पुरातात्विक महत्त्व स्पष्ट है। ऐसा माना जाता है कि प्रज्ञापारमिता हृदय-सूत्र की उत्पत्ति प्रति दो बोधिधर्म धर्मों आप भारत में चीन के गये के जहाँ से वह आपान में लाई गई। प्रज्ञापारमिता हृदय-सूत्र का मूल विचार यह है कि रूप धारण नञा संस्कार और विज्ञान सब धूमता-निरूप है, अ-ज्ञात और अ-निश्चय है। प्रज्ञापारमिता-दर्शन का यह हृदय है। प्रथम 'बुद्धाद्' में 'हृदय-सूत्र' का चीनी भाषा में अनुवाद सन् ६६ ई. में किया और कुमारजीव ने सन् ४०२—४१२ ई. में।

मूर्तम-समाधि सूत्र

'मूर्तम-समाधि-सूत्र' (वा मत्तप में वैचन मूर्तम-सूत्र मूर्तम-सूत्र भी) चीनी विनिष्क के अत्यन्त दो संस्करणों में मिलता है जिनके विषय विभिन्न विभिन्न हैं। प्रथम का चीनी अनुवाद कुमारजीव ने सन् ४२४ ई. में बोध विद्या और द्वितीय का परमिति ने सन् ७२ ई. में। द्वितीय संस्करण ही ध्यान सम्प्रदाय में अलगा है। मूर्तम सूत्र आपानी भाषा में 'पुयोबीज' के नाम से प्रसिद्ध है।

मूर्तम-समाधि सूत्र या मूर्तम-सूत्र का विषय है एक अत्यन्त लघु रचना के बारे का वर्णन करना—अर्थात् मन पर ध्यान विषय। तथा ध्यान के स्थान में कुछ होती है। ध्यान का अर्थ है 'आध्यात्मिक' के अर्थ-वाग में मन आते हैं और चित्त होने वाले हैं। कुछ धर्म धर्मज्ञान में होने लगते हैं और मनुष्य

बोधिसत्त्व को ध्यानस्थ की अवस्था में धुमाने भेजते हैं। ध्यानस्थ होते ही धीरे-धीरे पराकाष्ठा पर पहुँचते हैं। ध्यानस्थ ब्रह्मभूत हैं परम विद्वान् हैं परम सुख पर पूरी विराजता नहीं पा सके। इसका क्या कारण है? कुछ कहते हैं कि विज्ञान का बोधित्व ध्यान का प्राप्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति में बाधा पड़ती है। इसके लिए समाधि का अभ्यास आवश्यक है। तभी से मन पर पूरी विराजता प्राप्त होती है। कुछ ध्यानस्थ से कहते हैं कि कुछ अपने मन के धार को छोड़कर पता न लगाओ कि तुम्हारा मन मन कहाँ है? ध्यानस्थ कुछ नहीं समझ पाते धीरे-धीरे उनसे कोई उत्तर देते नहीं देता। वह उन्हें मन मन या मन के धार का उपदेश दिया जाता है, जो इस मन का मुख्य विषय है धीरे-धीरे ध्यान की परीक्षा का केन्द्रीय बिन्दु भी। बिसे महा मन का धार या मन मन कहाँ गया है वह वास्तव में निर्विकल्प निरपेक्ष निर्विकल्प धीरे-धीरे ध्यानस्थ मन ही है जो वह प्रत्यक्ष मन से विरक्त है। बिसे हय साधारणतः व्यक्तिगत मन का चित्त कहते हैं धीरे-धीरे बिसे का अभ्यास मनस्तववेत्ता करते हैं। उसका सम्बन्ध सापेक्ष अनुभवों से है। सबसे महा ध्यानस्थ प्राप्ति है। मन का धार या मन मन वह निरपेक्ष चेतन होता है जो हमारे सब सापेक्ष अनुभवों का आधार है धीरे-धीरे सभी ध्यानस्थ सम्भव बनाती है। मन मन या मन के धार का अस्तित्व है, तभी वह सम्भव होता है कि हय देखते हैं सुनते हैं सोचते हैं मनन करते हैं धीरे-धीरे ध्यानस्थ धार के तारे अनुभवों को करते हैं। इस ध्यानस्थ पर, मन की चेतना ही ध्यानस्थ-ध्यानस्थ-ध्यान का विषय है। ध्यानस्थ धीरे-धीरे ध्यानस्थ (विरक्तता) के अभ्यास को महा इस ध्यानस्थ की प्राप्ति में सहायक बताया गया है धीरे-धीरे ध्यानस्थ का उपदेश दिया गया है।

विमलकीर्ति-निर्वैरा-सुख

विमलकीर्ति निर्वैरा-सुख की कथावस्तु इस प्रकार है। विमलकीर्ति वैशाखी का एक बृद्ध उपासक (बीज गुरु) है जो बीज धर्म का महान् साधक है। एक बार वह बीमार पड़ता है धीरे-धीरे उसे देखने के लिए अपने किसी मित्र को भेजना चाहते हैं। कोई नहीं पाती जाती होता क्योंकि विमलकीर्ति के ध्यान से सब अनुचित है। सबसे वास्तविक करने के लिए अपने को परीक्षा पाते हैं। ध्यान में कुछ मधुभी बोधिसत्त्व को भेजते हैं, जो कल्याण के साक्षात् अवतार हैं धीरे-धीरे ध्यानस्थ (वा समान्तमुक्त) के रूप में प्रकाश के भी। मधुभी विमलकीर्ति के पास जाते हैं धीरे-धीरे उसके स्वास्थ के बारे में उससे पूछते हैं। विमलकीर्ति उत्तर देते हैं बोधिसत्त्व माछी की बीमारी महाकल्याण से उत्पन्न होती है। जब प्रत्येक प्राणी की बीमारी ध्यान हो जायगी तो मेरी बीमारी का भी ध्यान हो जायगा

यै बीमार हूँ क्योंकि सब प्राणी बीमार हैं ।” अन्त में संलाप इस विषय पर बस बहता है कि यह सिद्धान्त का क्या अर्थ है ? मनुष्यी सद्ग्रन्थ पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और फिर विमलशीति से पूछते हैं कि उसकी इस पर क्या छय है ? विमलशीति एवं सत्य भी नहीं बोधता बिलकुल अपवाप रह जाता है । बोधितत्व मनुष्यी उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं । यही मूल ममाप्त हुआ जाता है । ध्यान-सम्प्रदाय के एक विप्रकार ने विमलशीति है । इस ‘बरबठे हुए मोन’ को एक चित्र में प्ररित किया है जिसकी रचनाओं में कुछ विमलशीति की धार्मिक भावना प्ररमित-सी होती और बाहर निरमली-सी दिखाई पड़ती है ।

विमलशीति-निर्देश-मूल का कुमारजीव ने सन् ४६ ई. में चीनी भाषा में अनुवाद किया । सब से वह चीन और जापान में अत्यन्त लोकप्रिय महा-भासिक ग्रन्थ बन गया है । मूल संस्कृत रूप में यह नहीं मिलता । बौद्ध ग्रंथालय के स्वल्प और वेदांगिक ग्रंथालय के साथ उसके सम्बन्ध को समझने के लिए विमलशीति-निर्देश-मूल का अध्ययन आवश्यक है ।

समन्तमुल्ल-परिवर्त

समन्तमुल्ल-परिवर्त सद्धर्मपुण्डरीक के बोधिसत्त्व परिवर्त (परिच्छेद) के रूप में है ।^१ कुमारजीव ने सद्धर्मपुण्डरीक-मूल का चीनी भाषा में अनुवाद किया । उसमें वह बौद्धपरिवर्त के रूप में है । चीनी भाषा में ‘सुमन् विन्-विन्’ और जापानी में ‘करमोन-मो’ के नाम से यह प्रसिद्ध है । इसमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्व की शक्ति के पुण्य का वर्णन है । अवलोकितेश्वर का ही दूसरा नाम समन्तमुल्ल बोधिसत्त्व है । इसलिये इसका एक नाम ‘अवलोकितेश्वर विपुल-निर्देश’ भी है और एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का भी गौरव इसे दिया जाता है । ‘समन्तमुल्ल परिवर्त’ का ‘अवलोकितेश्वर विपुल-निर्देश’ का मूल सम्येय यह है कि अवलोकितेश्वर, जो वरुणा के अवतार हैं प्राणियों को दुःख से बचाने के लिए कष्ट किए हुए हैं और इसी हेतु के इस सहा-भोग्यानु में (गमन में जिसमें सहजा बहता है) जाना कष्ट धारण कर प्राणियों को दुःख मुक्त करते हैं और उन्हें मरण का शरणा करने हैं । वे विष्णु-विष्णु देवों में विष्णु-विष्णु रूप धारण कर बैठे हैं (विपुल-विष्णु) यदि उन्हें ऐसा जान पड़े कि उनके द्वारा इन कर्तों के धारण करने में प्राणी मुक्त हो पायेंगे । इन प्रकार अवलोकितेश्वर कुछ का रूप भी धारण

१. इतिरे सद्धर्मपुण्डरीक-मूल का विमलेश्वर ६८४३। ६८४४ (६८४५ १११) ४२ ४८ ११०।

कर बैठ है। भोगिमरुत का भी प्रायश्चित्त का भी ध्याक का भी ब्रह्मा का भी एक का भी नष्ट का भी आश्रय का भी देव-वस-माय-धनुर-गन्धर्व-वस्तु-किन्नर-मनुष्य-अमनुष्य का भी। यदि अवलोकितेश्वर देखते हैं कि कोई प्राणी ईश्वर के पिछाई है धीर लगनी भुक्ति ईश्वर के द्वारा ही होती है, तो अवलोकितेश्वर उनके लिए ईश्वर का रूप बाराण करके ही उन्हें धर्म का उपदेश करते हैं। इसी प्रकार जब अवलोकितेश्वर देखते हैं कि कोई प्राणी महेश्वर के पिछाई है धीर महेश्वर का द्वारा ही उन्हें भुक्ति मिलनी है तो अवलोकितेश्वर उनके लिए महेश्वर का ही रूप बाराण कर बैठे हैं धीर इसी रूप में उन्हें धर्म का उपदेश करते हैं। 'ईश्वरवैभवात् सत्त्वानाधीश्वरकपेशु महेश्वरवैभवात् सत्त्वानां महेश्वरकपेशु धर्म ईदमस्ति'।^१ इस प्रकार इस मूल की भावना बड़ी उचार है धीर हमारे देश में बलि का जो विनाश हुआ है उसके उद्धार के लोगों को सबको के लिए ध्यात्मक है। बड़ा स्पष्ट है हमें यह विचार धिक्ता है कि कसता ही ब्रह्मण के अनेक अनेक रूप लेकर इस संसार में अवतरित होने का कारण है। इस विचार में बाह्य में ब्रह्मण के अनेक धर्म-साधना में भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। बार-बार हमारे बसते जाते हैं, 'अथ प्रकट रूपानां' धीर 'बर्षे हेतु अवलोकितेश्वर मुमार्थ'। ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो यह बात सर्वप्रथम बुद्ध के अवतार के सम्बन्ध में ही महायोगिनियों के द्वारा बड़ी गई है धीर यही वह सर्वाधिक सुप्रसूत भी है। बुद्ध ब्रह्मण के अवतार हैं भुक्ति के धिक्ता हैं। इस प्रकार बलि के हम पता का उद्धार हमें बड़ा धिक्ता है।

आपान में ध्यान-संग्रह के विचारों में रिल में तीन बार बड़ी बड़ी लक्ष्मी है धीर तीनों बार बड़ी ब्रह्मण के समय 'ब्रह्मण-योग' का पाठ किया जाता है। ब्रह्मण के अकार अवलोकितेश्वर की माह ध्यामियों के लिए इतनी ही महत्त्वपूर्ण है।

अथ-मूल

कर्मसु महापान-मूला के अतिरिक्त जिन्हें ध्यामी साधन करते हैं सर्व धीर धीर आत्मी ध्यामी साधकों की रचनाएं हैं अनुभव-वास्तविक हैं धिक्ता की धारापूर्वक अनुशीलन ध्यान के साधक इन दोनों में करते हैं। इस प्रकार के साहित्य में 'उडे बर्षाबाहक द्वारा धर्म-रत्न के अन्वेषण पर आधित मूल का 'अथ-मूल' (तन् विद्) का स्थान महत्वपूर्ण है। इस मूल के सम्बन्ध में हम परम

(द्वितीय परिच्छेद में) वह चुके हैं और इससे कुछ उठारण भी वे चुके हैं। योग-नामिष्ठ, ज्ञानेश्वरी कबीर की बानी और रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों के समान इस मूल का स्थान विश्व के अजर साधनात्मक साहित्य में है। इस मूल में बैठा पढ़ने भी कहा जा चुका है। हृद-नेत्र के उपदेशों और वचनों का संग्रह है। प्रारम्भ में हृद-नेत्र की धारण-बीजनी है, जिसका अत्यन्त संक्षिप्त रूप हम द्वितीय परिच्छेद में देख चुके हैं। इस सम्बन्ध में दो-एक प्रसंगों का और उल्लेख कर देना यहाँ आवश्यक होगा। हृद-नेत्र अन्त-जाल साधक से। प्रजा उनके ध्यान-चरण में आस्थावस्था से ही स्वतः स्फुरित होती थी। उनके पूर्व जन्मों का ध्यान अतिशय या जो एक बार ब्रह्मचरिणा के कुछ प्रयोगों को अनुसर कर बड़ा (जिनके सम्बन्ध में हम 'ब्रह्मचरिणा' के प्रकरण में देख चुके हैं)। माठ महीने तक वे हृद-नेत्र के धारण के धारण से ही पढ़े रहे और बाह्य-चुटते रहे और ईश्वर के लिए लवङ्गिया जाइते रहे। न उन्हें कभी हृद-नेत्र न उपदेश ही दिया महा एक कि हृद-नेत्र पूरे घाट महीने में एक बार भी उन कम एक नहीं मय कहा अर्धशुद्ध प्रवचन करते थे। और उनकी इतनी धारण-सम्पत्ति थी कि जो बोलते परम शाय का प्रवचन लाता। न वह सुनते न लिख सुनते और उनके जैसे बड़े हाम क व्यक्ति को देखकर न कोई समझ सकता कि या अरुत जवनी भी जानी है। परन्तु या वह परम ज्ञानी ही प्रजा का स्वयं आशास्त्रार करने वाला। बितरा कदा उनका बोधने पर ही समाया जा सकता था। अपने प्रज्ञानबाल में हृद-नेत्र को धनैक बलिदानमा सहनी पड़ी। पञ्च-साम तक उन्हें एक ऐसे स्थान में धारण मनी पड़ी जहाँ उन्हें विचारिया के साथ रहना पड़ा। वह पिकापी उन्हें अपने बानों की देखभाल करने छोड़ जान-तो वे उनमें कसे ज्ञातियों की आत्मा से निवास होते थे। उनका निष्ठ धनग न निरामिध भीजन की ध्ययस्था कटित थी। निवादी दिन अर्धशुद्ध में जाँद पवाने उनकी में कुछ लक्ष्मियों जान होते थे और इनसे अपना मुखाद्य करने थे। एक बार वे एक बौद्ध विहार में गये जहाँ महापरिनिर्वाण-मूल पर प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के ध्यान में दो बिलछों में एक बाग-पर बार चल पना और वह ध्यान नहीं होता था। विवाद इस बात पर था कि हृद-नेत्र क्या कहा करता था। दो और यह निर्णय नहीं हो पा रहा था कि जलने की दिया कहा हो रही है ? हृद-नेत्र का जनावा में ? बाबा हृद-नेत्र तो बारी थे ही। बोले 'न हृद-नेत्र नहीं है और न जनावा। वह गुम्हारा करना मन ही है जो चल रहा है।' भा-बड़े विनिवद हुए उन्हें उपवासन दिया और धर्म पर उनसे धनैक बातें बनीं।

हमारे मन के तार में हों जोबि व्याप्त है
इसे प्रलय झुंडना जलत होया
हमारे अविज्ञ मन के अन्तर ही पवित्र पाया जाता है
धीरे जब एक बार हमारा मन ठीक हुआ तो हम तीनों प्रकार के मोह-
मरणों (बैश्व कुप्यर्ष और अधम मोहियों में प्रामादित) से मुक्त हो
जाते हैं ।

यदि हम जोबि के मार्ग पर चल रहे हैं
तो नव के रोड़ों से हमें विभक्त नहीं होना चाहिये ।
यदि हम अपने दोषों पर लगातार निगाह रखते रहें
तो हम लक्ष्मी नाम से अलग नहीं हो सकते ।

प्रत्येक जोबि की प्रकृति का अपना अलग मार्ग है
इसलिये उन्हें एक दूसरे के मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये
धीरे न परस्पर विरोध करना चाहिये-
परन्तु यदि हम स्वयं अपने मार्ग को छोड़कर और प्रकृति के किसी अन्य मार्ग
को लेंगे
तो हम इसे नहीं पायेंगे
मृत्यु-दमन हम मन ही नष्ट करते रहें
अन्त में ब्रह्मात्मा ही हमें मिलेगा ।

यदि तुम लक्ष्मी मार्ग को चला चाहते हो
तो सम्यक कर्म तुम्हें वहाँ लीया पहुंचा देगा
परन्तु यदि तुम ब्रह्मात्मा को जाने का प्रयत्न ही न करो,
तो तुम अन्तर में ही नष्ट हो जाओगे और कभी उसे न पाओगे ।

जो ईमानदारी से लक्ष्मी के मार्ग पर चलता है
वह दुनिया की समस्याओं को नहीं देखता,
यदि हम दूसरों के दोष देखते ह
तो हम स्वयं भी नष्ट होंगे ।

बहि दूसरे भुवच बनायी वर हैं तो उस वर हूँ ध्यान नहीं देना चाहिये
 क्योंकि दूसरों के बीच बैठना हमारे लिये ममत है ।
 बीच बैठने की आवश्यकता से पीछा छुड़ा कर
 हम अपवित्रता के एक कोश की व्यवस्था करते हैं,
 जब न ब्रह्मा और न शेष हमारे मन को विचुरित कर सकते हैं,
 तो हम सही ध्यान में लगे हैं ।

जिन्हें दूसरों के विचारक बनना है
 उन्हें धन उपायों से मुक्त होना चाहिये जो दूसरों की शान दिखाने हैं-
 जब धन्य सब सम्बन्धों से मुक्त हो जाता है
 तो यह दिखाना है कि उसने अपने मन के सार को वा लिया है ।

बुद्ध का जन्म इस संसार में ही है
 इसी में हमें बोधि की खोजना है;
 इस संसार से अपने की विलय कर बोधि की खोजना
 वही प्रकार दुःखहीन और हास्यास्पद है जिन प्रकार एक कारखाने के सींग
 की खोजना ।

काम्यक इच्छा ही 'पर' (लोकोत्तर) कहलाती है
 निष्काम इच्छा 'ऐहिक' (लौकिक) है
 जब सभी इच्छाएँ पर और ऐहिक हटा दी जाती हैं
 तो बोधि का स्वर प्रकट होता है ।

यह थाका 'सुखम्' थाका की है,
 'जन्म का महान् कारण' भी यह कहलाती है
 कल्प-कल्पावधि तक भी यदि कोई मनुष्य जन्म में रहा हो
 फिर भी एक बार जन्मोन्नीत होने पर यह एक वस्तु पर ही बुद्धत्व की
 प्राप्ति कर लेता है ।

यह थाका है कि प्रकाश पर यह प्रकाश तुलने के साथ ओष्ठोष्ठ पर यह
 प्रकाश पड़ा और 'साधु' 'आधु' कहते हुए कल्पों में अधिगन्धन दिया और यह

दिखे बता था कि कवच-तुंग^१ में भी एक कुछ पड़ा होया ।

छठे बर्षनामक द्वारा भाषित सूत्र के तृतीय परिच्छेद में धिन्-बाउ प्राप्त के प्रयासक बई के द्वारा पूछे गये प्रश्न और हुह-नेंगू द्वारा दिये गये उनके उत्तर सम्मिलित हैं । यहाँ हुह-नेंगू ने यह स्वीकार किया है कि जो कुछ उन्होंने सिखाया है वह सब बौद्धधर्म के द्वारा सिखाय गये मूलभूत सिद्धान्त ही हैं । प्रयासक बई उनसे पूछता है कि 'भर पर रहते हुए ही हम अपने को किस प्रकार धिंसित करें ?' इसके उत्तर में हुह-नेंगू उसे फिर एक 'अरूप' काया सुनाते हैं और कहते हैं कि यदि तुम इसके उपदेश को अपने व्यवहार में लाओ तो तुम विमलकुसल उस मित्र के समान हो जो फिर मड़का कर और घर छोड़कर सड़ मेरे साथ रहता है । गरनु यदि तुम इसको प्रयास में न लाओ तो तुम धार्मिक मार्ग में कुछ प्रगति नहीं कर सकेगे । साधा इस प्रकार है

विज्ञता मत साध है उसके लिए विज्ञापनों (विनय-नियमों) का अभ्यास करना अनिवार्य है ।

एक ही और और व्यवहार के लिए ध्यान की छोड़ा जा सकता है ।

वृत्तता के सिद्धान्त पर हम अपने भगवान् विना का भरल पोषल करते हैं और विमलकुसल उसकी सेवा करते हैं

अच्छाई के सिद्धान्त पर बड़े और छोटे व्यक्ति आवश्यकता के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं

एक दूसरे के साथ मिल मिल कर रहने की इच्छा के सिद्धान्त पर बड़ और छोटे एक दूसरे से अलगपूरा वर्तन करते हैं

समाधीतता के सिद्धान्त पर हम एक विरोधी चीज में भी भगवान् नहीं करते ।

यदि हम सब तक सतत सब से उद्योग में लगे रहें जब तक कि सबदियों की रणधुने से आग न मिले

तो लाभ बल (कुछ रचनाएँ) भीती भीचड़ (प्रभावशाली) में से ही उत्पन्न होगा ।

जो बड़ ए रवाह का है वह अचानक अच्छी बहा होगी

जो बानों को अच्छी नहीं लगती वह सबकुछ सारी लमाह है

अपनी गतिविधियों की सुधार कर हम लाभ प्राप्त करने हैं

१. १२-२० की कवच-तुंग के ५५ वें श्लोक में लक्ष्य है ।

वरन्तु अपने शोर्षों का सम्बर्धन करना अपने अस्वस्थ मन का परिचय देना है । अपने ईमिक जीवन में हमें सदा परोपकार का सम्प्राप्त करना चाहिये परन्तु जब भी मान में देने से कुञ्चल नहीं मिलता तोयि हमें अपने मन के अन्दर ही मिलानो बाहर रहस्य खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस पाप के मुक्त मन को इसके अन्तर्गत को सम्प्राप्त है साम्ये, स्वयं को अपने सामने ही पायेंगे ।

छठे ब्रह्मसूत्र द्वारा भाषित सूत्र का अन्तर्गत परिच्छेद समाधि और प्रज्ञा सम्बन्धी उनके प्रवचनों का सम्बन्ध है । इसमें बुद्ध-नैव मे साधना के धर्म की समझाया है और उच्चरी विधि बताई है जिसका अन्तर्गत रूप धारण के परिच्छेद (अन्तर्गत परिच्छेद) में दिये । समाधि और प्रज्ञा का सम्बन्ध दिखाते हुए उन्होंने कहा है 'समाधि प्रज्ञा का सार है और प्रज्ञा समाधि की क्रिया है । जिस कारण हम प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं तो उस कारण समाधि भी उसके साथ होती है और जिस कारण हम समाधि में होते हैं तो उस कारण प्रज्ञा भी उसके साथ होती है । समाधि और प्रज्ञा में संतुलन होना चाहिये । हमसे क्या तात्पर्य है, इसे स्वयं बुद्ध-नैव इस प्रकार बताते हैं "जिस व्यक्ति के लिए, जिसकी कमान पर तो अच्छे धर्म सदा तैयार रहने हैं परन्तु जिसका अन्तर्गत है समाधि और प्रज्ञा व्यर्थ है क्योंकि उनका एक दूसरे से संतुलन नहीं है । वरन्तु जब हमारा मन भी अन्तर्गत होता है और हमारे धर्म भी अन्तर्गत होते हैं जब हमारा बाह्यी किन्तु और अन्तर्गामी भावनाएँ एक दूसरे के सामन्त में होती हैं, तो यही समाधि और प्रज्ञा का संतुलन है ।" समाधि और प्रज्ञा के सम्बन्ध को कहा छठे ब्रह्मसूत्र ने शीघ्र और उनके प्रकाश का सम्बन्ध बताया है । 'शीघ्र के साथ ही प्रकाश है । बिना शीघ्र के अन्तर्गत हो पायगा । शीघ्र प्रकाश का सार है और प्रकाश शीघ्र की क्रिया है । मान में शीघ्र और प्रकाश दो हैं वरन्तु अन्तर्गत में एक ही हैं । समाधि और प्रज्ञा का भी यही हाल है ।'

पाचवें परिच्छेद में ध्यान सम्बन्धी प्रवचन हैं जिसका भी अन्तर्गत रूप धारण के परिच्छेद में ध्यान-सम्प्रदाय की साधना विधि का परिचय देते समय करेंगे । छठे परिच्छेद में प्रायश्चित्त-सम्बन्धी प्रवचन हैं । इसमें भी प्रायश्चित्त का सार और विधि बताया है । 'क्यों न अपने मन के अन्दर ही हम पाप से अपना शीघ्र कुंसा ?' जिसका भी अन्तर्गत ही भी जाती है और बुद्ध के निकट को भी मन के सार में अन्तर्गत ही कुंसा है ।

विभिन्न प्रकृतियों और परिस्थितियों के अनेक स्त्री-मुख्य छठे बर्मागम के मिलने आये और उनकी आनन्द्यकताओं और प्रकृतियों को देखते हुए उन्होंने जो उपदेश उन्हें दिये उनका विवरण इस 'भूष' के सातवें परिच्छेद में है। एक बार एक भिक्षुणी उनसे मिली और महापरिनिर्वाण-सूत्र के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पूछने लगी। हु-नेंगू ने विनम्रतापूर्वक कहा "मैं समझता हूँ। परन्तु यदि तुम इस ग्रन्थ के सारांश को पूछना चाहो तो पूछो। इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए जब भिक्षुणी ने उनसे कहा कि "जब तुम शब्दों के अर्थ ही नहीं जानते तो सम्पूर्ण ग्रन्थ के सारांश को तुम किस प्रकार समझ सकते हो" तो इस पर हु-नेंगू ने उससे कहा "बुद्धों के उपदेश की पम्मीरता का निश्चित माप से कोई सम्भव नहीं है। इसी प्रकार एक भिक्षु 'सदमपुष्परीक-सूत्र' के विषय में पूछने आया तो हु-नेंगू ने उससे कहा 'यैसा मुझे सूझ पड़कर सुनाओ मैं पढ़ना नहीं जानता। बाद में उन्होंने उसे उसका मर्म समझाया और उसके समझने को दूर किया। अत्यन्त ज्ञान की ओर लगे रहते हुए उन्होंने उससे कहा "जब तुम केवल इतना विस्वास कर सको कि बुद्ध कोई शब्द नहीं बोलते तो 'पुष्परीक' स्वयं तुम्हारे मुख में ही मिलेगा।" एक बार एक भिक्षु ने हु-नेंगू के पास आकर पूछा कि किस प्रकार का व्यक्ति पाचवें बर्मागम (हु-नेंगू) के उपदेश को समझ सकता है? हु-नेंगू ने उत्तर दिया "जो बौद्ध धर्म को समझता है वह समझ सकता है।" आनन्दक ने फिर पूछा "तब तो मन्ते आप अवश्य समझते होंगे।" "मैं बौद्ध धर्म को नहीं समझता" हु-नेंगू का विनम्र उत्तर था। अतिरिक्त साधक पु-हू विद्या व-यिह, (मुपन क्कोह) के साथ बर्मागम की मुलाकात का इस परिच्छेद में वर्णन है, जिसका अन्तेन हम अभी आने करेंगे। इस प्रकार हु-नेंगू के सहज ज्ञान की दिशाने जाने अनेक प्रसंग जिनमें हीनर उनही मौलिक प्रविद्या अनुभव आरपण और साथ ही विनम्रता और कभी-कभी विनोद भावना और भी सादर भजवती हैं हमें इस परिच्छेद में मिलते हैं।

छाठवें परिच्छेद में 'भुणह' और 'जमहूय' व्यास आलापों के अनुसार तत्त्व-प्राप्ति की प्रक्रियाओं की तात्त्विक एवता दिखाई गई है और हु-नेंगू के स्वानुभव का भी वर्णन है। नवें परिच्छेद में इस बात का वर्णन है कि तत्वातीव चीनी सम्राट् और सम्राज्ञी ने हु-नेंगू को अपने पास बुलवा कर उनका सम्मान करना चाहा परन्तु हु-नेंगू ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि मैं अपने दीन जीवन को वन में ही बिताने की अनुमति की आप और मे नहीं पाये। दशवें परिच्छेद में हु-नेंगू की मृत्यु और उनके अन्तिम उपदेश का

बर्तन है। बिछके कुछ संकों को हथ पहले (द्वितीय परिच्छेद में) उद्धृत कर चुके हैं। जहाँसे इस समय अपनी धिप्पों हैं वहाँ 'मेरे जैसे जाने के बाद दुनिया की परम्परा का अनुसरण कर तुम रोना मत और न अकड़ोठ करना। गोक-सुषक सन्देशों को स्वीकार न करना और न घातकी निबाध पड़ना। मे बाँटें बीड़ बर्म के विद्युत अपरेष के निपरीत हैं और जहाँ को करता है वह देर धिप्प नहीं है। जो तुम्हें करता है वह है अपने मन को जानना और कुछ स्वभाव का साक्षात्कार करना जो न घाता है न खाता है न होता है न नहीं होता है, न ठहरता है न चलता है, न स्वीकार करता है न इन्कार करता है, न भिद्यमान करता है न प्रस्थान करता है। इतना बहुर जहाँसे रात के छिंदे पहर जेम्मे को जोर दिया। उत्पत्तीनी बीनी सन्नाह (हिन्-डु'व) के जहाँ 'आहम्' सर्वस ध्यानाचार्य' की परलोचर सपाधि की और उनकी समाधि पर स्वर्न यह लेख मिला 'समन्वित प्राप्ता विष्य रूप से प्रकाशवान् है।

बोध-नीति

हुद-नेग् के प्रत्येक प्रतिमाधारी धिप्प हुए बिन्दुमे बीन मे ध्यान-सम्प्रदाय का व्यापक प्रकार दिया। इनमे म-सु (बापानी भाषा में उच्चारण 'बसो') छिह-छाड (बापानी बापा म उच्चारण 'छिहटी') और य-विषा छ-छिह (बापानी उच्चारण 'योका छेपी') न नाम धति प्रसिद्ध हैं। इन सबमे महत्त्व पूर्ण साहित्य की सृष्टि की है। परन्तु हम महा विवेकत यु-विषा छ-छिह के सम्बन्ध में ही कुछ कहेंगे। यु-विषा छ-छिह को एक छिंदे नाम है। धान्-ध्या के नाम से भी पुकारा जाता है जिसका बापानी भाषा में उच्चारण 'योका छेपी' है। 'म-सु' (तन्-विष) का 'छे बर्मनायक द्वारा धापित सूत्र' में इनका नाम 'यु-सु-सु' दिया गया है। हम जहाँ यहाँ यु-विषा छ-छिह के नाम से ही पुकारेंगे क्योंकि वे बीनी से। (बापानी विद्वानों के और उनके अनुसरण कर यूरोपीय विद्वानों ने भी उन्हें उनके नाम के बापानी उच्चारण 'योका छेपी' या 'योका' ('नेना' की) से ही अन्तर पुकारा है)। हुद-नेग् के धिप्प होने से पूर्व यु-विषा छ-छिह के (बीनी विषय-वर्ग) सम्प्रदाय के अनुयायी के और जहाँसे यहाँ एक समय और विद्युत की भावना की थी। बाद में वे हुद-नेग् से मिले और उनके धिप्प हो गये। हुद-नेग् के उनकी मुलाकात का वर्णन 'छे बर्मनायक द्वारा धापित सूत्र' के आठवें परिच्छेद में है। उधरे ध्यान सम्प्रदाय के साधुओं के एक-दूसरे से मिलने-जुलने और उनके मार्गान्त तथा उनके उपदेशों की अधिष्ठाता पर प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक एक के समेत हम

यह करे। एक बार हुइ-नेम् के एक धिम्प बिसका नाम उन्-बक वा युन्-बिमा उ-धिह् ॥ मिसा घोर बीबी में काफ़ी देर तक बाठलाप होता रहा बिछे उन्-बक को यह पता चला कि वो कुछ युन्-बिमा उ-धिह् बोसता है उसमें ध्यान-मुद्राओं की ही आभाभिम्पति होती है और उनके बचन प्रायः समान-से होते हैं। उसने कृतहलबध पूछा 'क्या धाम कृपा कर अपने गुरु का नाम बतायेंगे जिससे आपने धर्म सीखा है?' युन् बिमा उ-धिह् ने उत्तर दिया 'बब मैंने वीरुत्य (महायान) के सूत्री और धास्त्रा को पढ़ा उस समय मेरे कई गुरु थे जिन्होंने मुझे सिखायी। परन्तु इसके बाद बब मैंने बिमलबीति-निबेठ सुन पड़ा तो मुझे बुद्धचित्त-सम्प्रदाय (ध्यान-सम्प्रदाय) के महत्त्व का ज्ञान हुआ और इस सम्प्रदाय में मुझे यह एक कोई गुरु नहीं मिला है जिससे मैं अपने ज्ञान का अनु-मोदन करता सकता या उस पर सही सकता सकता। बब उन्-बक ने यह कहा कि ज्ञान का कोई साही अवस्थ होना चाहिये और किसी दूसरे शायी मुख्य द्वारा उस पर सही सकना आसक है तो युन् बिमा उ-धिह् ने उससे कहा "बम्बुवर! तुम ही मेरे साही बनो।" परन्तु मेरे घरों में क्या बजन है" ऐसा उन्-बक ने उसे उत्तर दिया और साथ ही हुइ-नेम् के आचमन का पता भी बता दिया जहाँ उसे इस कार्य के लिए जाना चाहिये। अस्तु, दोनों बल्यासुमिह हुइ नेम् के आचमन पर गये। हुइ-नेम् की तीस बार प्रवक्षित कर युन्-बिमा उ-धिह् उपवास बढ़ा रहा उसने उन्हें प्रणाम नहीं किया और अपना बड़ा घी (जिसे ध्यान-सम्प्रदाय के भिक्षु अपने पास रखते हैं) अपने हाथ में ही लिये रहा। उठकर इस प्रसिद्धता को देखकर हुइ-नेम् ने उससे कहा "एक बीरु बिम्बु बिलम-नं ३० बड़े घोर ८" कुछ बिमलों का सुतिमान् कम होता है। मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आये हो और क्यों तुम इसने धर्माकारी हो?" इस बार युन्-बिमा उ-धिह् ने उत्तर दिया "निरन्तर बम्ब-भरण का प्रसन्न महत्त्वपूर्ण है और मुझे किसी भी धर्म का सकती है। मेरे पास औपचारिक बातों में मन्द करने के लिए समय नहीं है। आध्यात्मिक संवाद कम पड़ा।

तो तुम अपनापि के सिद्धांत का साक्षात्कार कर जीवन की लक्षणमुद्रा की समस्या को हल क्यों नहीं कर लेते?"

"मम ॥ तार को धीमेगा ही पुनर्जन्म से मुक्त हो जाना है और एक बार बब यह समस्या हल हुई तो फिर जीवन की लक्षणमुद्रा की समस्या रह ही नहीं जाती है।

बिलकुल ठीक है। ऐसा ही ॥ ऐसा ही है। युन्-बिमा उ-धिह् का नाम हो पड़ा। उसने अनुभव पर गुरु की सही जग गई। अष्ट उन्-बिमा बिम्बु

के समय के उपयुक्त पूरी धीमचारिकता के साथ धन धुब को प्रदान किया और जाने के लिए आज्ञा दी। धुब ने कहा "धुब बहुत बस्ती जा रहे हो ऐसा मत करो।"

"बस्ती कैसे हो सकती है जब पति की ही अपने साथ में कोई सत्ता नहीं है?"

"कौन जानता है कि पति की सत्ता नहीं है?"

जैसे ! धान कृपा कर बिसेवीकरछ न करें।

इस पर हृद-नेत्र ने धुब विद्या त-धिह की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि बन्ने 'अवाधि' के विचार को सच्ची प्रकार समझ लिया है। वस्तु धुब-विद्या त-धिह ने बन्ने प्रत्युत्तर दिया 'क्या 'अवाधि' में भी विचार है?"

"विद्या विचार के बीच बिसेवीकरछ करेगा?"

"जी बिसेवीकरछ करता है वह विचार नहीं है।

— "साधु ! साधु !

हृद ने धुब-विद्या त-धिह से फिर अनुरोध किया कि कुछ देर और छह और वे एक रात के लिए उनके पास छह सवे। इसी कारण धुब-विद्या त-धिह की प्रबुद्ध धुब की एक रात के लिए वर्तमानक के पास छह' कहा जाता है। अपने धार्मिक अनुभवों का वर्णन करते हुए धुब-विद्या त-धिह ने प्रबुद्ध साहित्य लिखा है, जिसमें उनके 'बोधि-वीर' का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और साथ ही वह भीन जापान और कोरिया में एक लोक-प्रिय रचना है जिसे ध्यान-विद्या-विद्यो के द्वारा कथित किया जाता है। बीनी भाषा में इसका मूल सीर्जन है 'बोधि-वर्धन' जिसका शाब्दिक अर्थ है 'साक्षात्कार-वर्धन'। जापानी भाषा में यह 'बो-बो-क' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल ३३ बाधाएँ हैं जिनमें धर्म-साक्षात्कार के मार्ग के अनुभवों का एक बस्ती धरी बीनी में वर्णन है। इस विषयक धार्मिक गीत की कुछ बाधाएँ इस प्रकार हैं

क्या तुम ध्यान के इस विद्यार्थी की देखते हो ?

वह सब कुछ तुम बुझा है जो अपने पास किया था

फिर भी वह बहुत कम है उस सबका सम्मान कर रहा है,

जो अपने लोका है।

न वह दुरे विद्यार्थी की रोकने का प्रयत्न करता है

और न धर्म की ही बड़ी समझ है,

यवोंकि उसे पता है कि अज्ञान ही वास्तव में बुद्ध-स्वभाव है
और वह बुद्ध प्रतीयमान करीर ही धर्म-काय है ।

बिना कुछ तुम लक्ष्मण-व्यास में होते हो वह पारमिताए
और अनेक पुण्य सभी समय पूरे हो जाते हैं ।
जीवन की वह गतियाँ तुम्हारे स्वप्न में ही व्यक्तित्व हैं
जब तुम जागती हो तो वे सूर्य में विलीन हो जाती हैं
सूर्य के घनाका कुछ नहीं रहता ।

न पाप, न प्रसन्नता
न हानि न लाभ
इन बातों को मन के तार के अन्तर छोड़ने
का प्रयत्न मत करो ;
बहुत समय से तुमने अपने स्वर्ण के बीज को साफ नहीं किया है,
अब समय है कि तुम इसे ठीक प्रकार से साफ होसे देखो ।

कीन है मनु को निश्चिन्त विचार करता है, कीन है वह जो अज्ञान को
पूछता है ?
यदि यह लक्ष्मण अज्ञान ही है, तो तुम इसकी लीज भी नहीं सकते ।
जब तक तुम बुद्धत्व की ओर ही विशेषतः उसके लिये प्रयत्न करते हुए,
तब तक तुम्हारे लिये कोई प्राप्ति नहीं है तुम कितना ही प्रयत्न कर लो ।

चारों महामूर्तों को अपने हाथ से निजम जाने दो उनसे
मत चिन्तरो-
अपने लक्ष्मण स्व भाव के अनुसार चिन्तों और आधो ।
वस्तुएँ लक्षिक हैं इतलिये वे अज्ञान की अवस्था में हैं
यही बुद्ध का साक्षात्कार (जिना हुआ ज्ञान) है ।

बुद्ध का लक्ष्मण प्रमार्ग ही जीवता है;
यदि तुम मेरे लक्ष्मण से सहमत नहीं तो मेरे साथ विचार-विमर्श करो
वरन्तु पाद रखो कि बौद्धधर्म का सम्बन्ध लक्ष्मण के मूल से है,
इतिहासों या गतियों से नहीं ।

जो धर्म को समझते हैं, वे सदा सहज रूप से कार्य करते हैं ;
 ससार के धनिकतर धारणी 'संस्कृत' में रहते हैं
 परन्तु ध्यान का विद्यार्थी 'अ-संस्कृत' में रहता है
 जो दूसरों की कुछ इस भाषा में बोलते हैं कि बरने में उन्हें कुछ मिलेगा
 वे आकाश में तीर मार रहे हैं ।

यह न समझे की समझ करता है न झूठे से अपने को धन्य करता है,
 यह साध है कि सही ईश निष्ठा है और समझ नहीं है ।^१
 धूम्रता का धर्म है एक पक्षीय न होना
 न धूम्र न अ-धूम्र
 यही सदायस-ज्ञान का सन्नाह रूप है ।

धूम्रता की सब निवेद्यत्मक व्याख्या की जाती है तो यह इस कार्य-
 कारणमय जगत् का ही निवेद्य कर होती है
 और सब सब विज्ञान और अस्तव्यस्तता है जहाँ कोई विषय नहीं और
 यह सब चारों ओर से कुराहणों को नियमित करना है ;
 यही बात सब होती है जब प्राणी धूम्रता को जोड़कर वस्तुओं से निपटते
 हैं,
 यह तो ऐसा ही है जैसे कोई धारणी वाली में बुझने से लक्ष्य का प्रयत्न कर
 अपने को धान्य की लक्ष्मी में डाले है ।

जब कोई झूठ को जोड़कर लक्ष्य को लक्ष्य करने का प्रयत्न करता है
 तो यह विज्ञान (विद्य) हो जाता है और उसमें छिन्नितमय है और
 निष्पत्ति है ।
 जब योपी अपने मन को न समझ कर सिर्फ समय का अभ्यास करता है
 तो लक्ष्य यह एक धान्य को अपना प्यारा लक्ष्य समझने की पत्ती
 करता है ।

१ श्रीर साहब जी कहते हैं कि यह सब जगत् सब का कर्मण ही है यह किसे बोझ
 नान और विषयों उलझा नान । "कई कभीरु भी मग जाया । केहि दूधर करम
 प्रगटना ।"

अधिकातर प्राणी ज्ञान के अलि-राल को नहीं पहुँचाते
यह तत्वापत्त-नम में दिना नष्ट है। खोज और प्रगति की
प्रतीक्षा करते हुए

यह इन्द्रिया और उनके यह विषय (आत्मधर्म) ही
जीवन का निर्धारण करते हैं। जैसा कि यह है।
अमर्त्य रूप में यह प्रकट है, परन्तु वस्तुतः ऐसा
कुछ है ही नहीं जिसे ज्ञान की ज्ञान का
ज्ञान के इस अलि-राल की परिपूर्ण
आत्मा अनुपपन्न को प्रकाश देती है,
इसमें रंग और रूप नहीं। यह रंग और अ-रूप की नहीं है।

यह प्रकार की वस्तुओं (जीविक विषय प्रकाश रंग और अ-रूप)
को विस्तृत करने और यह इन्द्रियों (अज्ञान और स्मृति समाधि और
प्रकाश) को प्राप्त करो।

असक्य (निर्विचार) ध्यान के द्वारा ही यह सम्भव है;
अर्थात् वे वस्तुओं को स्वाभाविक और पर वेष्टा जा सकता है।
परन्तु ज्ञान की लक्ष्य पर अज्ञान के प्रतिविम्ब को कटवना आवश्यक है।

ध्यान के अन्वेषण को तथा अज्ञान को ज्ञान का
निर्माण प्रकाश है। के निर्धारण के एक ही मार्ग पर चलते हैं
उनमें से प्रत्येक का एक स्वाभाविक होता है, यह ज्ञान से उत्पन्न और अन्तर्भी
होता है;

अर्थात् यह ज्ञानों से विशेष आवश्यक नहीं आवश्यक,
इसलिए कोई दूसरा भी उत्पन्न और विशेष ध्यान नहीं देता।

आत्म-गुण (बीज निम्न) परीक्षा होते हैं। यह ज्ञान कोई ज्ञान है;
परन्तु ज्ञान की परीक्षा परीक्षा की है, ज्ञान का आध्यात्मिक जीवन परीक्षा नहीं
आत्मता

विशुद्ध का ज्ञान पुराना जीवन बुद्धि का उत्पन्न परीक्षा विचारता है
परन्तु ज्ञान का ध्यान की दूसरी से अज्ञान है। ज्ञान का अन्वेषण आत्मता है।

ध्यान का उत्तम सम्प्राप्ति एक ही बार अपने भाग्य को सब के सिधे तप कर जाता है, सीधा परम सत्य पर पहुँच जाता है ।

मध्यम कोटि का ध्यान-विद्यार्थी बहुत सीसना चाहता है और बहुत के बारे में ही समझ करता है ।

बहि तुम पूर्वग्रह के अपने बड़े और नये कष्ट को उतार केँतो तो तुम अपनी सच्ची प्रार्थना को देख सकते हो,
बाहरी बातों की बीड़पुच में क्यों पड़ते हो ?

दूसरे जने ही ध्यानी की निम्ना करें तो करते रहें ईश करें तो करते रहें;
जो ज्ञान से आकाश को जलाना चाहते हैं वे धर्म में पक कर बैठ जायेंगे;

ध्यानी उनकी निम्ना की बातें सुनता है और समुत्त के समान
उनका स्वाद मता है-

धर्म में सब कुछ विघटन जाता है और ध्यानी सहसा अपने की अतन्त्र्य
(निबिचार) सन्तानि में पाता है ।

बुझों के द्वारा अपनी निम्ना होते देखकर मुझे पुण्य प्राप्त करने का सबसर
मिलता है,

क्योंकि मेरे निम्नक सचमुच मेरे अन्धे निम हैं

पानी दिये जाने पर जब मेरे समर वाली क्षि बाल के प्रति पक या विपत्त
की भावना पहा नहीं होती

तो मेरे समर सब प्राप्तिप्री के प्रति प्रम और विनम्रता की अन्ति बहती
है, जो अ-ज्ञान से उत्पन्न है ।

आध्यात्मिक अनुभव में ही नहीं उसको व्याख्या में भी हृये परिपूर्ण होना
चाहिये

हमारा सबसे ध्यान और प्रकाश दोनों में ही परिपूर्ण होना चाहिये न कि
केवल एकाही कथ से हम सुखसा-विहार में ही रहें;

हम अकेले ही इस स्वल्प कर नहीं आये हैं

जितने पंथा के बाध-बल हैं जितने ही कुछ इसी सार से निमित्त हुए हैं ।

मैंने समुद्रों और नदियों को पार किया बहावों पर बड़ा और नदियों की
 बाढ़ पार की
 तब मैं पुरखों से मिल सक साय की छोड़ कर सक और ध्यान के
 रहस्य को जान सक
 परन्तु जब से मैंने 'सोनी' के मार्ग को पहचानने की दीव्यता प्राप्त की
 तब से मैं समझने लगा हूँ कि जन्म भरल बहु बात नहीं है बित्तसे मेरा कुछ
 भी सम्भव हो ।

ध्यान का विद्यार्थी ध्यान में ही घुसता है
 ध्यान में ही बैठता है
 बाहे बह बोले या चुप रहे,
 बाहे बसे या प्राप्त बड़ा रहे,
 उसके मन का द्वार तब सहज विधात है रहता है;
 वह उस सतबार के सामने भी मुक्तप्राप्त है जो बसती जान लेती है;
 मृत्यु के समय वह क्षान्त रहता है
 और निर्बली बस्तुएं उसकी शक्ति की जग बहूँ कर सकती ।

हमारे स्वामी छावपुत्रि ने प्राचीन काल में बीकनर बुद्ध की सेवा की
 और फिर अनेक वर्षों तक आन्ति नामक तपस्वी के घर में साधना की;
 मैंने भी अनेक बार जन्म और अनेक बार भरल प्राप्त किये हैं;
 जन्म और भरल—जितने प्राप्त कम से वे बतते आ रहे हैं ।

परन्तु जब मैंने स-शक्ति के ज्ञान का साक्षात्कार किया भी सहता मुक्त
 पर प्रवर्ती हूँ
 भाव के बहार और अज्ञान सब्जे और दुरे जब अपनी शक्ति मुक्त पर
 भी चुके हैं,
 दूर बहावों पर एक छोटी-सी बुनियाद से मैं रहता हूँ
 ऐसे हैं वे कर्मत पहरी है तबन कुलों की छाया और एक पुराने बीड़ के
 पेड़ के नीचे
 मैं अपने विमुक्तोचित निवास में प्राप्त और अस्तुष्ट बैठता हूँ
 दूर आन्ति और प्राणील तपस्वी का बड़ा साधन है ।

'सोनी' ('सीनी' नाम के 'सोनी-के') यह जन्म का नाम है जो दूर-से-
 बुनियाद है । यह वह राज्य है दूर-से-के का राज्य जो क्या है ।

जो धर्म को समझती हैं, वे सदा सहज रूप से काम करते हैं
 संसार के अधिकतर आदमी 'संस्कृत' में रहते हैं
 परन्तु ध्यान का विद्यार्थी 'अ-संस्कृत' में रहता है
 जो दूसरों को कुछ इस धामा में डेते हैं कि अपने में उन्हें कुछ बिलगा
 वे आकाश में तौर मार रहे हैं ।

बहु न सच्चे की समझ करता है न भूँ से अपने को प्रलय करता है,
 बहु तब वैकता है कि सभी ईश विध्या हैं और अपने सच्चाई नहीं है ।^१
 शुद्धता का धर्म है एक पत्नीय न होना
 न शब्द न अ-शब्द
 यही सचायत-ज्ञान का सच्चा रूप है ।

शुद्धता की अब निर्विधायक व्याख्या की जाती है तो यह इस कार्य
 कारणमय अमृत का ही निर्विध कर देती है
 और सब सब विधाय और आस्तम्यस्तता है जहाँ कोई नियम नहीं और
 यह सब चारों ओर हैं सुराज्यों को निमजित करना है ;
 यही बात सब होती है अब प्राणी शुद्धता को छोड़कर वस्तुओं से निपटते
 हैं
 यह तो ऐसा ही है जैसे कोई आदमी पानी में डूबने से बचन का प्रयत्न कर
 अपने को प्राय की लपटों में डाल दे ।

अब कोई भूट की छोड़कर साथ को बचने का प्रयत्न करता है
 तो यह विवस्व (शिव) ही जाता है और अपने इतिमताएँ हैं और
 निष्काल है ।
 अब बीपी अपने मन को न समझ कर सिधे समय का अभ्यास करता है,
 तो तबभुच यह एक शत्रु की अपना धारा जल्दा समझन की यत्नी
 करता है ।

१. केरि टावर १ कहते हैं कि वह सब व्यास मन का वरिष्ठ ही है यदि इसे कोरा
 सब और सिधे समझा जगत् । केरि केरि रहे मन मज्जा । केरि पूष्ट कर्म
 करता है ।

हिनालय में हिमि नामक एक बड़ी होती है जो ऐसी जगह उबलती है जहाँ
धीरे धीरे गूँधी बहती है।

पत्र बड़ी को बरकर धारों विपुलतम बूब होती है,
जैसे बस बूब को लता पीता है ।

एक ही पून प्रकृति पूर्ण धीरे सर्वव्यापक
सब प्रकृतियों में स्थित होती है ।

एक ही सत्ता, सर्वव्यापी अपने अन्दर सब सत्ताओं को अपने रूप में
एक ही अन्तर्भाव का प्रतिबिम्ब पड़ता है, बहुत नहीं भी जल का विस्तार है
धीरे जल के अन्दर के सब अन्तर्भाव एक ही अन्तर्भाव में
समाहित हैं ।

सब कुछों का सर्व-व्यापक धीरे अन्तर्भाव में अन्तर्भाव पड़ता है ।

धीरे धीरे स्वयं का प्रतिबिम्ब अपने साथ मिलकर एक हो जाता है ।

(समाधि की) एक ही अवस्था में सभी अवस्थाएँ समाई गयी हैं।

मन के द्वार में न बस है न विचार, न किया।

एक बगल को उठाने के पूर्व ही पड़ती हुआ ध्यान उन्नीस पूर्ण हो
जाते हैं।

धीरे एक पलक बारने के समय में ही अन्तर्भाव अन्तर्भाव के बाद मल हो
जाते हैं।

अन्तर्भाव नामों धीरे सिद्धांतों से धीरे साक्षात्कार को कुछ बसता गूँधी है।

साक्षात्कार, निम्ना धीरे स्तुति दोनों से परे है।

अन्तर्भाव के समान वह सीमाएँ गूँधी जानता

जहाँ भी तुम जाते हो, वह तुम्हें घेर लेता है,

परन्तु यदि तुम इसे छोड़ो तो तुम इस तक नहीं पहुँच सकते,

तुम्हारा हाथ इसे पकड़ नहीं सकता, तुम्हारा मन इसे धारण नहीं कर
सकता।

यदि तुम इसे छोड़ना बन्द कर देते हो, तो यह तुम्हारे साथ है।

मीन में तुम इसे खोर से बोलते हो बोलन में तुम इसके मीन को प्रकट करते हो,^१

इस प्रकार कस्तुरा का द्वार सब प्राणियों के हित के लिए खुलता है।

यदि मुझसे कोई पूछे कि मैं बीड़ वर्ग की किस धागा को मानता हूँ तो मैं उससे कहूँगा—वेरी शक्ति महाप्रज्ञा की है।

तुम चाहे इसे मानो या न मानो—यह तुम्हारी मानवीय बुद्धि के बाहर है।

इस मूल उपदेश को लेकर तुम जहाँ कहीं भी जाओ

वह स्थान तुम्हारे लिये सब का लोक ही होना।

अनेक कर्मों से मैंने अपने जीवन में इसकी (व्याख्या की) त्रिसा ली है।

यह वेरी बेकार बात नहीं है और न मैं तुम्हें बोका हो बै रहा हूँ।

तोभी मैं मैंने इस उपदेश को पाया ।

और इसकी चिरस्मिति के लिये मैं अपमान का भड़ रहा हूँ

यह उपदेश कुछ द्वारा उपरिष्ठ वर्ग के अलावा और कुछ नहीं है।

सत्य की भी स्थापना नहीं करनी चाहिये

और अस्त्य की तो कभी स्मिति ही नहीं रखी

अब तत् और अस्तत् दोनों ही अस्त्य हुआ दिये जाते हैं

तो धूम्रता और अ-धूम्रता के बिचार भी मुक्त ही जाते हैं।

मन इन्द्रियों के माध्यम से काम करता है तभी हृदयस्थल अणु का अनुभव होता है—

इच्छा और इच्छा का हँस ही खरँख पर बना हुआ मेल है।

अब इन मेल की हल धी आसते हैं तो प्रकाश चमकने लगता है।

इसलिये अब मन और हृदयात्मक अणु दोनों भुजा दिये जाते हैं

तो तार (तकता) अपने को प्रकट करता है।

^१ अथवा अब तुम खुप खने हो तो यह बोलना है अब तुम खने हो न खन मीन है ।”

बुद्धे 'धुप्यद्' उपदेश की मानवीय मान्यता से कुछ सरोकार नहीं है।
 यहाँ तन्मय की धाया घापी रह गई है। वहीं तर्कवाद के लिये काष्ठ
 विद्यमान है,
 घोर न तर्क से तन्मय धाया होती है;
 मैं वह धर्माधारण नहीं कर रहा
 मुझे यही मम है कि नहीं तुम्हारा मार्ग तुम्हें जन्मद्वार (धत्त) और
 धायाधार (धत्त) के बड़े में न बिरा है।

'न' धायाधारण रूप से न नहीं है और न
 ही ही 'हा' है।

परन्तु जब तुम दुर्बलता से विपरीत हो तो एक क्षण के इतने माय से भी
 कातला हुआ भीलों का हो जाता है,
 जब यह 'ही' है तो एक माया लक्ष्मी की एक क्षण में बुद्धत्व प्राप्त कर
 लेती है।

परन्तु जब यह 'न' है तो वरम विद्वान् ध्यानी धायाधर्म (बेजो) भी जीवित
 धायाधर्म में ही नरक में गिरता है।

अपनी मान्यताओं से ही मैं विद्वता की उपलब्धि के लिये उत्सुक रहा हूँ
 मैंने सुबो, धारणी और भाषी का अध्ययन किया है।
 माली और कपी के निहलेचल में मैं लगा रहा और मैंने यह नहीं जाना कि
 बकावत क्या है।

परन्तु जब मुझे पता चला है कि समुद्र में दोला लवकर उसके पैर-बलों को
 विमला लक्ष्मी एक बकावत का काम है और बेकार भी।

मुझे लगा कि कुछ मुझे बदलार रहे हैं, जब मैंने 'सुम' में उनके इन शब्दों
 की पढ़ा— 'ओ कमाने हिरे नहीं है, जहाँ निगमे से क्या लाभ है'

और कुछ मैंने धीरे-धीरे पाया उस तबके लिये निभा गया और गरिभन बेकर
 गया वह पलत वा

जब मुझे इकना पुरा अनुभव हुआ है,

मैं बीते ही बहुत लाल एक धुप्यद् निशु बना रहा और मुझे किसी कर्म की
 प्राप्ति नहीं हुई।

मुझों के सामान राजनीय मोक्ष उपलब्ध है।

परन्तु वे जाने से हथार करते हैं।

यदि बीमार एक बाणों बैद्य के पास न जाकर बसे ही बापस लौट धाये
तो वह क्या किस प्रकार होवा ?

इच्छाओं के लोक में रहते हुए ही ध्यान का अभ्यास करो
समस्त प्रजा की सच्ची शक्ति तुम्हारे आन्तर ही प्रगट होगी
जब धाय के बीच में कभीत क्षिप्तता है, तो फिर वह कभी नष्ट नहीं किया
जा सकता ।

साक्षात्कार की दृष्टि में हृद्य कुछ नहीं है,

न समुद्र है न बुद्ध

दुनिया की सारी वस्तुएं समुद्र को बहने जाती हैं

समस्त घोर ज्ञानी सब विजय की एक शीघ्र में लुप्त हो जाते हैं ।

प्रसन्नकरुणकारी बोट सगने घर भी ध्यान का विद्यार्थी अपने बित्त की समता
को रकता है

सल-सल वह ध्यान करता रहता है :

बाह्य सूर्य उभा हो जाय जगन्मा परम हो जाय

बरन्तु कोई क्षण या रातत बुद्ध-धर्म के वरम क्षय को नष्ट नहीं कर
सकता ।

जब हाथी^१ पाड़ी की क्षिप्तता है तो उसके बड़े-बड़े पहिये^२ घूमते हैं,

यद्यपि वह भी सकती है यदि एक मूर्ख भीषुर अपनी जानों को बँटा
कर बैठ जाय ?

महान् पञ्चरात्र करपोष के लकीरों जाल पर नहीं चलता,

सम्पद सम्बोधि बीडिखता के सकरे बायरे से बाहर है;

सरकते से एक टुकड़े से आकाश की भाषणा बन्द करो ।

यदि अब भी तुम्हें समझ दिख नहीं मिली,

तो इस लाल मेरे पास आओ

मैं तुम्हारा मायता सब करवा दूना ।

बीनी ध्यानी उन्नों के बलाका जाहानी ध्यान-साधकों ने भी अपने धनुषों
की अभिव्यक्ति पाषाणों के रूप में की है । इनकी संख्या बहुत अधिक है और

१. रोहि ।

२. बुद्ध-धर्म ।

तबका उल्लेख नहीं किया जा सकता। आपान में बाएँ-को (१२१२-११ क) नामक महारमा हुए हैं, जो ध्यान की शिक्षा के लिए लोग गये थे। इन्होंने 'ध्यान' पर नाबाए लिखी हैं। कुछ-एक पंक्तियाँ उद्धरणीय हैं

“स्वर्ग और दुष्णी लें भी पहले एक साथ था;
इसका कोई कम नहीं और नाम भी नहीं है;
आखें इसे देख नहीं सकतीं
इसके कोई धर्म नहीं जिन्हें काम सुन लें

इसकी जन का कुछ कहना इसके स्वभाव की विपादना है
क्योंकि तब यह आकाश-मुमुक्षु के समान आत्मिक हो जाता है
यह जन नहीं है कुछ नहीं है।

अपने धर्मों की समाप्त करो, अपने मिथ्याओं को जाली करो
तब धर्मव तुम इस एक सार की अनुभूति करोगे।

ध्यान-गीत

हेतुमिन् (१९५२ १७६५) नामक एक धर्म आपानी महारमा हुए हैं, जिन्होंने 'ध्यान-गीत' लिखा है। केवल कुछ पंक्तियाँ ही उद्धृत की जा सकती हैं

“तब प्राणी मूलतः कुछ है :
यह करके और जल के समान है
जल के बिना करके नहीं है;
प्राणियों से बाहर हम कुछ की क्या बातें हैं ?
यह न जानते हुए कि साथ बिना समीप है
लौह इसे दूर जोड़ती है, जिसने प्रकृति की बात है।
उनकी हस्तत ऐसी है जैसे जल के बीच में जहाज की
प्राण धारण करने की लिये मिलाने।
वे इस धर्म के तुम को समान हैं
जो नदी में बहक गया है।

ध्यान की प्रशंसा करने के लिये हमारे पास शब्द नहीं हैं
 महावाग में उसका अभ्यास किया जाता है ।
 शान शीत आदि की पारमिताओं के गुण
 बुद्ध के नाम का आह्वान पाप-प्रायश्चित्त और तपस्या के साधन
 और दूसरे अनेक पुण्यकारी कृत्य
 ये सब ध्यान के अभ्यास में से ही उत्पन्न होते हैं ।
 जो अपने अन्दर ध्यान करते हैं
 वे अपने स्व-भाव (तत्वा) के उत्पत्ति की गवाही देते हैं ।

उनके लिये करतल और कार्य के अर्द्ध का बरबाद न होना ॥
 और अ-हं त और अ-मैत का बहुत मार्ग चलता है
 विद्येयों में विद्यमान अ-विद्येय में रहते हुए
 वे सदा अविचल रहते हैं आते हुए या लौटते हुए;
 विचारों में निज निर्दिष्टार की प्रवृत्ति कर
 अपने प्रत्येक कार्य में वे सत्य की आकाश चुम्बते हैं ।
 किन्तु अतीव और निर्वीच है समाधि का आराधन ।
 किन्तु पारदर्शनी है अनुराग सत्य की बुरस बाधनी ।
 और उस अल अहं किस बात की कमी है ?
 आश्रय आश्रित का सत्य उनके लिये अपने को प्रकट करता है ।

और तब यह बरती ही उनके लिये विपुलि वा पुष्परीक-मोक बन जाती है
 और यह अतीव ही बुद्ध का अतीव हो जाता है ।

मौन्यो

इस प्रकार वाचार्थों के रूप में ध्यान सम्प्रदाय का प्रवृत्त प्राध्यात्मिक
 साहित्य है जिसमें ध्यानी शक्तों के अनुभव स्थित हुए हैं । जीन और
 आराम दोनों दोनों में ही इस प्रकार की वाणिजा वाचार्थों के रूप में ध्यानी
 महात्माओं के मुख से निवृत्त हुई हैं । जीनी साधनों के द्वारा निधी गई ये
 वाचाएं उनकी भाषा में 'विद्-तो' कहलाती हैं । 'विद्-तो' शब्द संस्कृत 'आभा'
 का जीनी रूप है । आपनी भाषा में निधी गई वाचाएं तो 'वे' ही कहलाती
 हैं जो विलक्षण 'आभा' शब्द की ही आपनी अनुमिति है । ध्यान-सम्प्रदाय
 के गुरुओं के द्वारा निधी गई कुछ वाचार्थों के उद्धरण इस द्वितीय परिच्छेद में
 दे दिये हैं । यह इस ध्यान-साहित्य के एक दूसरे रूप पर आते हैं जिसे

बीनी माया में 'नेन्-त' और बापानी माया में 'बोम्बो' कहा जाता है। 'बोम्बो' बुद्ध-हिन्दू संवाद हैं प्रश्नोत्तर रूप में। ध्यान-सम्प्रदाय की यह अपनी अभिव्यक्ति है और ऐसे संवाद विश्व के अन्य धार्मिक या किसी प्रकार के साहित्य में प्रायः नहीं मिलते। 'बोम्बो' विस्तृत स्पष्ट होते हैं या पूर्ण पने प्रश्न या विज्ञासाधो का वे शब्दों में पूरा समाधान कर देते हैं, वह बात विस्तृत नहीं है। अधिकतर जनका समझना मुश्किल होता है। कभी कभी वे पहेलियाँ ही बुझाते हैं और कभी-कभी विरोधी माया में उतर देते हैं। कभी-कभी प्रश्न की ही पुनरावृत्ति कर के उसका उत्तर देते हैं और कभी-कभी उत्पत्ति ही बर्से ही कर बैठते हैं जिसका प्रश्न के स्वरूप से उत्तर से कोई सामंजस्य दिखाई नहीं पड़ता। कभी-कभी ध्यानी साधु प्रश्नों का उत्तर न देकर सिर्फ प्रश्न उठे हैं काय लेते हैं और बो बार ही नहीं तीस तीस बार उससे बौट कर बैठते हैं। कभी प्रश्न पूछने वाले की बातें सपा देते हैं, तो कभी उसकी नाक को सीसा पकड़ लेते हैं। इस प्रकार के विस्तृत सीधे डंक पर और अपने मन की पूरी सीध के साथ सत्य का अवतरण हिन्दू के मन पर करना चाहते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न 'बोम्बो' में अक्सर पूछे जाते हैं उनमें बालनी यह है। मन क्या है? बुद्ध क्या है? बोधिसत्त्व का परिचय (भारत) में तीन जाने का ज्ञेय क्या था? बौद्ध धर्म का मूलभूत सिद्धान्त क्या है? बुद्ध कहाँ से आये हैं? कहाँ जायेंगे? पारि। साधारण से साधारण बट्ठा से लेकर जो ज्ञानमें बढ रही हो बहुत से एहन सात्विक प्रश्नों तक 'बोम्बो' का लेख हो सकता है। ध्यात्वाधी शताब्दी की रचना (धर्म) 'बीप मेक्स धर्मिसेब' (जिस बीनी माया में 'नेन्-त' बुद्ध-सैप बु' कहा जाता है और बापानी माया में 'नेलोडु डेन्तो रोडु') ध्यानी शक्तों के साध्यात्मिक संशर्षों या 'बोम्बो' का एक बहुत माध्यम है। ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य के अन्य शब्दों में भी 'बोम्बो' जरे बडे हैं। यद्यपि इन ध्याने के परिच्छेदों में ध्यान सम्प्रदाय की शक्तों और तत्त्वज्ञान का परिचय देते समय ध्यानी शक्तों के अनेक प्रश्नोत्तरमय समाधी का उपयोग करने फिर भी यहाँ 'बोम्बो' की सीधी और विचारविम्वलता को दिखाने के लिए कुछ उदाहरण आवश्यक होने। कभी-कभी वे प्रश्नोत्तर विस्तृत पाठ होते हैं, जैसे कि 'नेन्-त' ने जब बुर-के से पूछा कि बुद्ध क्या है? धर्म क्या है तो उन्होंने उत्तर दिया "मन बुद्ध है मन धर्म है। बुद्ध और धर्म धन-धन नहीं हैं।" बरन्तु कभी-कभी ध्यानी बुद्ध की सीधी कार्यवाही करते हुए भी देखिये। पाठनी शताब्दी के प्रसिद्ध ध्यानी गुरु और दार्शनिक मन्तु से एक व्यक्ति ने पूछा कि बोधिसत्त्व का भारत में

बीन घाने का उद्देश्य क्या था ? मन्सु ने उसकी छाती पर ऐसा बलका मारा कि वह स्रस्टा भरती पर गिर पड़ा । कहा गया है इससे उसकी अन्तर्दृष्टि कम गई और अस्वस्थ समाचारियों के रहस्य उसे पता लग गये । तानी बचाता हुआ और ओर से हँसता हुआ वह अतृप्ततापूर्वक मुख को प्रक्षालन कर चला गया ।

कमी-कमी साधारण पटकार से ॥ काम चल जाता है । साठवीं पताखी के एक ध्यानी सन्त से जब एक व्यक्ति ने अपयुक्त प्रश्न ही पूछा तो उसने उत्तर दिया "तुम अपने मन के बारे में ही क्यों नहीं पूछते ?" कमी-कमी कोई भी उत्तर न देकर ध्यानी मुख केवल बीन रह जाते हैं । उदाहरणतः अपयुक्त प्रश्न ही जब ध्यानी मुख भिन्-गु बु-भिन् से पूछा गया तो वह चुप रह गये । इसी प्रश्न के पहेलीमय उत्तर भी इष्टव्य हैं । एक गुरु से जब यह पूछा गया कि बोधिमर्म का पवित्रम (भारत) से बीन में घाने का उद्देश्य क्या था तो उसने उत्तर में सिर्फ अपना डंडा उठाया । एक अन्य ने कहा जब बसन्त छाती है तो सन पीने फल-फल उठते हैं । एक अन्य ने कहा तुम सिरके को बचते हो तो यह बड़ा होना है जब तुम मयक को बचते हो तो यह खारी होना है । एक अन्य का उत्तर था "पूर्णमासी का चन्द्रमा बायू-स्त्री-क्यान् (नबी में प्रतिबिम्बित हो रहा है । एक अन्य ने कहा "अपनी आँखों में कुछ मत डालो ।" जब इसको स्पष्ट करने में लिए उससे कहा गया तो उसने यह दिया "अपने बालों में पानी मत डालो ।" एक अन्य ने अपयुक्त प्रश्न के उत्तर में ही कहा "आयन में बड़ा देवदास का पेड़ ।" इस प्रकार गुरुओं के उत्तर इस रूप से दिये जाते हैं कि पूछने वाले के हृदय पर सीपते-सीपते सत्य की असक का अवतरण हो । यह सत्य का अनुभव स्वयं उनकी ही अन्तःप्रज्ञा से उत्पन्न होता है । गुरुओं के धार्मिक उत्तरों या हथारों में नहीं । वे उसके केवल साजन होते हैं सत्य की असक साधक के मन पर अपने चिन्तन से ही पड़ती है जबकि साधक उन्मत्त से उन्मत्तर बेतना-स्तरी की ओर अवसर होता है । डंडे का प्रयोग ध्यानी सन्त अपने उपदेशों में अवसर करते हैं । अनिम्यक्ति का उनके लिए यह एक अव्यक्त लोचनिय और सहज साजन है । तैहू-सन् (७८२ ८६३ ई) नामक बीनी भिक्षु—(बापानी उन्मत्तारण 'तोडुसन') अपने शिष्यों की डंडा दिखाते हुए कहा करता था "जबि तुम 'हू' कहोगे तो इस डंडे के तीव्र बार गुम्हारे सिर पर पड़ेंगे । जबि तुम 'अ' कहोगे तो भी तीव्र बार ही भिक्षुज एक समान । यह ध्यानी साधु अपने उपदेशों में डंडा प्रयोग करने का

बड़ा पीकील था जैसे कि प्रायः सभी ध्यानी साधु होते हैं। डके के बाध्यम से ही वह 'अस्ति' और 'नास्ति' के चिर इन्द्र को बार दिया करता था। 'जब तुम पूछते हो तो तुम अपराध करते हो' जब तुम नहीं पूछते तो तुम विपरीत बने जाते हो। एक बार भी बात है कि ठहू-धन् ने अपने पिप्यों से कहा 'मैं नहीं चाहता कि धाम की धाम तुममें से कोई कुछ है कोई प्रश्न पूछे। यदि कोई पूछेगा तो मैं उस पर अपने डके के तीव्र बार कम्पा।' एक विष्णु सामने धावा और कुछ को प्रहार करने लगा। मन्त्र गुह ने उस पर बार कर ही ली दिया। 'अभी तो मैंने धामों प्रश्न भी नहीं पूछा है फिर धाम मुझे क्यों मांछते हैं?' 'तुम कहाँ से आते हो?' 'कोरिया से।' 'तब तो विश्व तपस्य तुमने नाभ में वर रखे बसते पूर्ण ही तुम मेरे डके के तीव्र बार जाने के अविचारी हो बने।' छत्पटाव उत्तर था यह उदाहरण देखिये। एक गुह से जब यह पूछा गया कि कुछ क्या है, तो बसने उत्तर दिया 'विस्मयी बूटे के ऊपर ध्यान बार रही है।' इसी प्रकार इस प्रश्न के उत्तर में एक धाम्य कुछ ने कहा 'अनादिन पने पर बीटी हुई है और बसकी हास लगाव पकड़े हुए है। आध्यात्मिकता के एक प्रसिद्ध ध्यानी ध्यानी से एक धिप्य ने पूछा 'विष्णु निर्विकार कुछ है परंतु नदियाँ और महापुष्पी जैसे तत्त्व हो नहीं?' गुह ने उत्तर-स्वरूप इस प्रश्न को ही बुझाते हुए कहा 'विष्णु, निर्विकार मूल से परंतु नदियाँ और महापुष्पी जैसे तत्त्व हो हैं।' इसी प्रकार इसी ध्यानी के एक ध्यानी सम्य से जब यह पूछा गया कि 'कुछ क्या है?' तो इसके उत्तर में उसने कहा 'कुछ! ध्यानी बुद्धि-धियाँ के संसारों की एक बड़ी विवेचना समझी सहजता और सीधी अधिष्ठाति है। उनमें पहेली की ही प्रसन्नता भरे ही हो परन्तु बनावट विलक्षण नहीं है और कल्याणम्बर ही ध्यानी सम्य की अधिष्ठाति के विलक्षण बाहर की बीज है। उनके वक्ता और समस्त मर्म क्षिप्रायें हुए रहते हैं और मिलान करने पर उनमें तत्व विभक्त है वह निर्विवाद है। 'नीमों' की वैदिक बीजम बीसी सहजता और बीबी वृद्धि का एक अनोखक उदाहरण यह देखिये। (श्रीष्ट ७७८-७८७ ई.) नायक ध्यानी बहात्ता के बाध्यम में एक बार एक गया विष्णु सम्ये विभक्त धावा। इस विष्णु से कुछ ने पूछा 'क्या नजी पहुँचे भी तुम इस बाध्यम में आते हो?' ध्यानीकुल ने उत्तर दिया 'नहीं भगते मैं पहुँची ही बार कहा धावा हूँ।' इस बार कुछ ने बसते कहा 'ओ एक ध्याता नाभ बीयो।' कुछ देर बाद एक दूसरा विष्णु बहा उनसे मिलने आया और बसते भी जब कुछ ने नहीं प्रश्न पूछा कि वह पहुँची बार ध्यान में आया है या बसते पहुँचे भी कभी ली बसने उत्तर दिया

“मैं पहले भी यहाँ आया हूँ।” इस पर गुरु ने उससे भी कहा “ओ, एक प्याला चाय पीओ।” उस घाघम का व्यवस्थापक मिश्र जिसका नाम ईशु था वही बना था। वह बड़ा हीराग हुआ। उसकी सभ्य में यह नहीं आया कि गुरु ने बीनो घाघमकुँ से एक ही प्रेम पूछा और उन दोनों ने भिन्न-भिन्न उत्तर दिये फिर भी गुरु ने उन दोनों से सवाल रूप से कहा “ओ एक प्याला चाय पीओ।” उसने अपनी यह कठिनाई गुरु के सामने रखी। अब ईशु अपनी बात सपाट कर चुका तो गुरु ने सुकारा “ओ ईशु।” इसके उत्तर में जैसे ही ईशु ने ‘हाँ मुझे’ कहा कि तत्काल गुरु ने उससे कहा “ओ एक प्याला चाय पीओ ईशु।” ऐसी विनोद भावना यन्मीर साब से कुछ होकर आनी सन्तो के वैमिक संज्ञापो में गयी पड़ी है। इसी आनी सन्त (बोब) के एक अन्य विनोद-पूर्ण विनोदी कथन को देखिये। वह अगस्त घाघमकुँ से जो कुछ बीच अपने साब साठे से कहा करता था “इसे बात दो।” एक बार एक मिश्र ने उनसे पूछा कि “यदि मैं अपने साब कुछ भी न लेकर आपके पास आऊँ तो आप क्या कहिये।” गुरु ने तट उत्तर दिया “इसे बात दो।” परन्तु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं मैं क्या जानूँगा?” “यदि ऐसा है तो इसे ले जाओ।” विनोदी आनी सन्त का उत्तर था। चाओ-बाउ नामक आनी सन्त के पास एक चिन्म आया और उसने उनसे कहा “क्या आप कृपा कर मुझे कुछ उपदेश करने?” गुरु ने उससे पूछा “क्या तुमने सभी नाछा कर लिया है या नहीं?” “हाँ नहीं। मैं नास्ता कर चुका हूँ।” “तो अपने वर्तनो को माँचो।” कहा गया है कि इस उत्तर के परिस्थान-स्वरूप चिन्म की अन्तर्बोध की प्राप्ति हो गई। एक उदा-हरण और। क्यू-सन् और यंग्-सन् नामक दो मिश्रों की मेट एक बार बर्मी के मौसम के बात हुई। क्यू-सन् ने यंग्-सन् से पूछा “इस बर्मी में मैंने तुम्हें इंचर नहीं देखा। तुम क्या कर रहे हो?” यंग्-सन् ने उत्तर दिया “मैं उंचर कछ बमीन पोड़ता रहा और कुछ बाबरे का बीच मैंने उससे बोला है।” इस पर क्यू-सन् ने उससे कहा “तो तुमने अपनी पॉमिया बर्बाद नहीं की है।” तदनन्तर अब यंग्-सन् ने क्यू-सन् से पूछा कि वह बर्षियों में क्या करता रहा तो क्यू-सन् ने उत्तर दिया “बस दिन में एक बार भोजन और रात में घण्टी नीच।” इस पर यंग्-सन् ने अपनी टिप्पणी की “तो तुमने अपनी बर्षिया बर्बाद नहीं की है।”

अन्य ग्रन्थ

मन्त्र के टिप्पण शार्ङ्ग-शृङ्ग-हृद्-हृद् (संक्षेप में हृद्-हृद्) नामक महारमा चीन में पाठनीय पाठनीय में हृद् है। उन्होंने 'युनपद् बोधि के मूल तत्त्व' नामक पुस्तक लिखी है जिसका चीनी भाषा में दीर्घक है 'युन-पद् यमो-मेन् मुन्'। यह एक सम्पूर्ण सांकेतिक ग्रन्थ की रचना है। बोद्ध्म प्तीकेंस (पु-मुन्) ने 'कि नाव दू वरन धटेमयेष्ट' दीर्घक से हृद्वा यमोमी में अनुवाद किया है। नवी पाठनीय के चीनी महात्मा बुद्धा-यो (जिनके नाम का बापानी उच्चारण है 'मोवान') का जन्मेस हृद् पद्मे (द्वितीय परिच्छेद के) कर बुद्धे है। इनके प्रवचनों के संग्रह का नाम है 'यम के प्रेरण पर' (चीनी भाषा में 'यमान् हृदिन् क-यमो') जिसका भी यमोमी अनुवाद कर्ण्युक्त विद्वान् के द्वारा किया गया है। नवी पाठनीय के चीनी महात्मा लिन्-वि (बापानी उच्चारण 'लिवि') के प्रवचनों और तेरहवीं पाठनीय के बापानी ध्यानाचार्य बो-वेन् के २५ निबन्धों का जन्मेस हृद् द्वितीय परिच्छेद में कर बुद्धे है।

मुन्-मुपाद् के प्रसिद्ध लक्ष्मणपुराविहार से भी ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास कर निनी को महत्त्वपूर्ण दस्तनिष्ठ प्रतियाँ मिली हैं। इनके से एक है 'ओप् विद्या पिह्-मु-वी' अर्थात् 'लक्ष्मणपुरा बापानों के अभिलेख।' यह पाठनीय पाठनीय ईस्वी की रचना है और लक्ष्मणपुराबापों की परम्परा के रूप में इसमें ध्यान सम्प्रदाय का उक्त समय तक का इतिहास दिया गया है। दूसरी रचना है 'वर्न-निवि की वरम्परा का अभिलेख'। यह भी ध्यान-सम्प्रदाय का इतिहास है और इसकी कुछ बातें पहले इतिहास-ग्रन्थ के मिली हैं।

एक अन्य पुस्तक जिसका दीर्घक है 'येन्-हृद् मु' (येन्-हृद् के उपरेण) चीन में ध्यान-सम्प्रदाय के आरम्भिक इतिहास कर प्रकाश डालती है।

ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य के प्रथम में हमें वहाँ को पुस्तकों का जन्मेस और कर देना चाहिये जो बापान में प्रचलित हैं और ध्यान-सम्प्रदाय की महारपुर्ण गुणों वाली जाती हैं। इनमें से एक का नाम है 'वि-येन्-वि'। इसमें (बर्न) और प्रेरण अभिलेख से (जिसका परिच्छेद पहले दिया था बुद्धा है) १. 'प्रवच' का ध्यानी विद्वान्मुषों के 'नामते' संक्षेपित है। विशेषतः मुन् निबन्धों के विमर्श के लक्ष्य के आर्तानाह हृद् पुस्तक में हैं और उन पर स्पष्ट-साद (१ १ २२ ई) नामक विद्या की वरम्पराक टिप्पणियाँ और मुपाद्-मु (१ १ १ १ २२ ई) नामक विद्या की उन टिप्पणियों पर टिप्पणियाँ हैं। मुपाद्-मु का विद्वान्-वचन एक बहाली कर का भी 'वि-येन्' बहानी की विम का अर्थ है 'हरी बहाली'। 'वि' दण्ड का अर्थ है 'लक्ष्म'। बुद्धे बह संवर

पि-येन् पहाड़ी पर किया गया था इसलिये इसका नाम 'पि-येन्-बि' पड़ा है। किस प्रकार विज्ञातु ब्यागी महात्मा एक-दूसरे से मिलते थे किस प्रकार उनके सलाप होते थे उनके वार्त्तिक मस्तक क्या थे आदि बातें 'पि-येन्-बि' से स्पष्ट होती हैं। ब्याग-सम्प्रदाय की दूसरी पाठ्य-पुस्तक का नाम है 'बु-येन्-कुमान् (मु-नोन्-नवान्) जिसका अर्थ है 'बिना द्वार का छच्छी दरि' या 'द्वारहीन द्वार'। यह गद्यपद्यत्मक रचना है और बृह-काह नामक ब्यागी विष्णु (११५३ १२५) द्वारा लिखित है। इसमें केवल ४८ ब्यागी विष्णुओं के 'प्रसंग' हैं। 'द्वारहीन द्वार' ब्याग-सम्प्रदाय की साधना-पद्धति का प्रतीक है जिसके सम्बन्ध में इस रचना में एक महत्वपूर्ण बाधा है

म्यात्मार्य में दरवाजें नहीं हैं

किर भी कितने एक दूसरे की काखें हुए हैं इसके रास्ते।

एक बार इस छच्छी दरि को पार हुए नहीं

कि राखीय एकलत का आनन्द लेते हुए

तुम इस विश्व में कहीं भी भूम सकते हो।

बापानी बापा के सर्वोच्च कवि बघो (१९४४ १९८४ ई) ब्याग-सम्प्रदाय के अनुमायी थे। उनका जीवन बरीबी और पवित्रता का महाहरण था और वे एक महान् बुद्धावी थे। रात-दिन 'सटोरी' अनुभव में पड़ते थे। समूचाई बापि के थे जिसका परम्परागत धर्म ही ब्याग-सम्प्रदाय है। 'ब्याग' उनका निःस्वार्थ में बाग-बगूनि बापानी बापा में प्रसिद्ध 'हाइके' बिसे है। 'हाइके' या 'हाइकु' बापानी बापा में तीन पंक्तियों और १९ अक्षरों की एक कविता होती है। इसमें प्रायः कवि के मन पर पड़े वातावरण के प्रभाव का वर्णन होता है। कवि की भात्मा की बीनता की अभिव्यक्ति भी इस काव्य-रूप की एक बिसे पता है। 'हाइकु' या 'हाइके' बघो के बाद बापानी काव्य-साहित्य की एक बड़ी विशेषता हो गई। यह 'हाइके' या 'हाइकु' काव्य ब्याग-सम्प्रदाय की शिक्षाओं का प्रभावशाली माहल बना और उसके प्रकृति-प्रेम साधनी पवित्रता और सक्रियता की भावनाएँ उसमें पूरी तरह स्थित हैं। बघो का एक प्रसिद्ध 'हाइकु' है, जिसमें वह एक रात में एक नीरव बापानी बिहार में निवास करते हुए उसकी शांति और अपनी अनोखान का गहन रूप से वर्णन करता हुआ कहता है

झोड़ । पुराना बरबा—

झीर वाली की आवाज

जब कि मेंदक उसमें कड़कल मारता है ।

बिहार के बाठाबरस की निस्तम्बता नीरवता जो कभी-कभी उसके झरर स्थित पोखरे से सेंदक के जल्लने के लज्ज से धव हो जाती है । इसी का ठरल झीर स्पष्ट बरुंग कवि-साधक से भिन्ना है । (मिडक बापाजी साहित्य में धान्त झीर एकान्त बीरव का प्रतीक ॥)

बघो का बड़ बरुंग-बरुंग भी एक 'हाइड्र' के रूप में है

बरुंग की धान

बेरी के वेड़—बेरी के वेड़

झाड़ । बरुंग का नहीं ।

ध्यानाचार्य दो-येन् ने भी 'हाइड्र' लिखे हैं । देखिये

बम्ब-रात्रि ।

हुवा धान्त है—झूरी धान्ति—

वाली बरुंग के लज्जल है

हुवा मैं बाँदनी—वाली मैं प्रकाश लज्जल प्रकाश

बदिन झोड़ बदिन—वाचकी—

एक नाव वहाँ होकर गुजरती है ।

यह ध्यानी साधक की बदिन धान्त झीर वाचकी धात्मा की अभिव्यक्ति है । दो-येन् ने ही ध्यान-साधक के लज्जल अनाद्यन्त बीरव का बरुंग करते हुए यह 'हाइड्र' लिखा है

बालों की धावा लीड़ियों को बुहार रही है,

बरुंग कोई धूल नहीं कटती

बनना का प्रकाश वाली जो तल में

धान्तिविय करता है

बरुंग बलके झरर कोई बिहू नहीं छोड़ता !

ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य की यह एक सविस्त-सी विजृम्भित है। ध्यानी परम्परा के ऐतिहासिक साहित्य और साधनात्मक पत्रों पर भी धीरे धीरे ध्यानी भाषाओं में प्रभुत्व साहित्य है जिसके व्यवहार का सीमाव्य और ध्यान इन भाषाओं के यम्य हों प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु ध्यान का अनुभव हमारे अपने-तक सीमित नहीं है और न भाषा हमारे कोई भाषा ही है। ऐसे यम्यव्य (हृद-नेत्र) के हृद यम्य को हम पहले समझ कर हों चुके हैं कि 'भुक्तों के उपदेश की यम्यव्य का विहित भाषा है कोई यम्यव्य नहीं है।' यम्य भाषा या भाषाओं के ज्ञान है यम्यव्य व्यक्ति भी ध्यान-सम्प्रदाय और उसकी साधना को भुक्त-न-भुक्त समझ ही सकते हैं, क्योंकि वास्तविक यम्यव्य तो यम्ये यम्य का ही है। जिससे ऐसे यम्यव्य मिया उसके यम्यव्य यम्य की यम्यव्य यम्यव्य होने लपटी है और फिर ध्यान-अनुभव तो उसका यम्यव्य ही है।

बीजा परिच्छेद साधना विधि

साधना ध्यान-सम्प्रदाय का प्रास है। इसका मनोबल का विकास कर अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व को उत्पत्ति की लोच में लाना देना साधना ही ध्यानी जीवन का सार है। प्रत्यक्ष जीवन का यह साधना निषेध नहीं करती बल्कि निषेध उसमें सम्मिलित न हो सके सके यह उत्पत्ति ही नहीं मानती। प्रत्यक्ष और परोक्ष 'इस' और 'उस' के बीच भेद करना ही वस्तुतः ध्यान-सम्प्रदाय के बाहर की बात है। ध्यान-सम्प्रदाय परिवर्तनमय नहीं अनुकूलनमय नहीं, बल्कि सीधा और व्यावहारिक है। जो कुछ बोधता है, उसे के बीर से बोधता है, जो कुछ करता है उसे के बीर से करता है। ईश्वर ध्यानी ध्यानी अनुभव ज्ञान को विवक्षित नहीं मानता भय नहीं मानता और विवक्षित नार भयंकर होती है। प्रजा निरपेक्ष निर्विकल्प ज्ञान की सुखदा-रूप है ध्यानी साधक का स्वयं है, परन्तु इसकी शक्ति यह इस साधक जगत् से ही करता है। उद् और वस्तु के सम्पूर्ण ईश्वरों और विवक्षित नार वस्तु के बीर की ही नहीं है। उसके लिए ध्यान एक नम ही नहीं, स्वयं भुक्ति-स्वयं भी है। प्रकृति वस्तु और मानों में उसका विवक्षित नहीं है और न वस्तु के अनुभवों के ही यह अपने को सुख मान सकता है। ज्ञान उसके लिए 'अन्तर्मुख' होना चाहिए और इस ज्ञान की प्राप्ति करके ही यह उसकी अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्व नहीं होता क्योंकि उसके लिए जीवन ही उत्पत्ति की अपनी अभिव्यक्ति है और जीवन ही सबसे बड़ी बाधा है। अपने अनुभव का विवक्षित करना आवश्यक है। एवं ध्यानी उत्पत्ति का प्रकरण है कि एक बार उसने एक साधक को साधना की विधि बतलाई। उसने कहा "ध्यानी के प्रकरण और ध्यानी की सुख उत्पत्ति के लिए ध्यानी। वह दिन के लिए अपने मनरे में बन्ध हो जायो। नईन सीधी कर, पान्त होकर बंदो और अपने विचारों को एकाग्र करो। ध्यानी-दुरे के इन्द्रिय उर्ध्व को ध्यानी अपने ध्यानी उत्पत्ति नो देको।" साधक विधि को स्वयं वस्तु विधान् उपदेशक का उत्पत्ति कर इस ध्यानी के अनुसार ध्यान से बंधा रहा। प्रातः बार बजे के करीब बजे ध्यानी वा-सा उत्पत्ति नुमाई विधा और उत्पत्ति विधि से ध्यानी-नुमाई का प्रथम उत्पत्ति विधा। प्रातः-काल उत्पत्ति उत्पत्ति

बोधिवर्म ने सत्य में प्रवेश के दो द्वार बताये हैं एक ज्ञान या उच्च चन्द्रबोध के द्वार और दूसरा कर्म या व्यावहारिक जीवन के द्वार। ज्ञान या उच्च चन्द्रबोध के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है 'मेरा यह एक विश्वास है कि सब प्राणियों में एक ही सत्य निहित है। वे सबके बाह्य विषयों से घबराए रहते हैं और इसीप्रिये मैं उनसे असत्य को त्यागकर सत्य को ग्रहण करने का आग्रह करता हूँ। बीमार को देखते हुए उनको अपने चित्त की कृत्तियों को यह ध्यान करते हुए एकाग्र करना चाहिये कि 'अहं' ('मैं') और 'अपर' ('दूसरा') का अस्तित्व ही नहीं है, सब ज्ञानी और अज्ञानी एक समान हैं।

कर्म या व्यावहारिक जीवन के सम्बन्ध में बोधिवर्म ने कहा है कि उत्तम चार दृश्य सम्मिलित हैं—(१) साधक को सब कठिनाइयों को यह सोचकर सहना चाहिये कि मैं अपने पूर्वजन्म के कृत्यों का फल भोग रहा हूँ। (२) उसे अपने प्राण से समुत्पन्न रहा चाहिये चाहे कुछ हो या कुछ लाभ हो या हानि। (३) उसको किसी वस्तु की तुल्य नहीं करनी चाहिये। (४) उसको कर्म के अनुसार जिसका स्वस्व स्व भाग (सत्य) और पुण्ड्रि है आचरण करना चाहिये।

'साधक को सब कठिनाइयों को यह सोचकर सहना चाहिये कि मैं अपने पूर्वजन्म के कृत्यों का फल भोग रहा हूँ' इसकी विवृति करते हुए बोधिवर्म ने कहा है, 'जो साधक मार्ग का अभ्यास कर रहा है उसे प्रतिद्वन्द्व परिस्थितियों से स्वयं करते हुए इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये, अतीत में असत्य पुण्ड्रि में मैं भगवत् योगियों में कृपा हुई और मैंने सारवान् वस्तुओं को छोड़कर अपने का जीवन की छोटी छोटी हीन बातों में लगेपड़ा है और इस प्रकार कुछ डेप और दुर्गति के प्रसन्न अवसर मिले वीरा मिले हैं।' यद्यपि इस जीवन में मैंने अपना नहीं किया परन्तु अतीत के पापों के फल अब प्राप्त होने हैं। देखता और अनुप्य कोई यह यद्यपि कष्टी नहीं कर सकते कि मुझ पर क्या धारें पाला है। मुझ पर जो भी विपत्तियाँ आयेंगी मैं उन्हें राखी से और सब हैं। अहंता और न चण्डाला न विचारन न कथा। "उसे अपने प्राण से समुत्पन्न रहा चाहिये चाहे कुछ हो या कुछ लाभ हो या हानि।" इसके सम्बन्ध में बोधिवर्म ने कहा है

'कर्म की अवस्थाओं के परिणामस्वरूप प्राणी वीरा होते हैं और इनमें 'आत्मा' जैसी कोई वस्तु नहीं है। कुछ और कुछ जो भी मैं भोगता हूँ मेरे पूर्व-जन्मों के परिणाम हैं। यदि मैं मन या सम्मान पाता हूँ तो यह मेरे पिछले कर्मों के परिणाम-स्वरूप है जो कारण-कार्य के नियम के अनुसार मेरे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। जब कर्म की शक्ति समाप्त हो जायगी, तो भी परिणाम में सब भोग कर रहा हूँ प्रत्यक्ष हो जायगे। सब फिर सब कर प्रसन्न होने में

क्या नाम ? नाम हो या हानि मुझे कर्म की ही स्वीकार करना चाहिये जो ही इनमें से एक या दूसरे (नाम या हानि) को प्राप्त करता है। सुख या दुःख की हानि मुझे हिला नहीं सकेगी क्योंकि मैं कुपचाप मार्ग के साथ एकाकार हूँ।" उसको किसी वस्तु की तुलना नहीं करनी चाहिये। इसके सम्बन्ध में बोधिवर्म कहते हैं "सारी समुप्य सावकथ रूप से विभक्त होकर सभी जगह एक न एक वस्तु से घाट्ट होते रहते हैं। इसको ही तुलना कहते हैं। ज्ञानी पुरुषों को सत्य विरहित होता है इसलिये वे ज्ञानी पुरुषों के समान नहीं होते। उनका मन 'असह्य' में स्थितिपूर्वक निवास करता है जबकि उनका शरीर कार्य कारण निबन्ध के अनुसार कार्य करता रहता है। सभी चीजें क्षुब्ध हैं और ऐसा दुःख नहीं है जिसे खोजने की इच्छा की जाय। वहाँ प्रकाश का गुण है महा प्रकाश का अवयव भी निश्चयतः दिया हुआ है। तीनों मन जहाँ हम कुछ मिलाकर बहुत समय तक ठहरते हैं, एक भाग भये हुए घर के समान हैं। जो भी शरीरवादी हैं सब दुःख भोगते हैं और कोई नहीं जानता कि साठ क्या है। यदि ज्ञानी पुरुष इस सत्य को पूरी तरह से जानते हैं इसलिये वे परिवर्तनशील वस्तुओं में कभी आसक्त नहीं होते उनके विचार स्थान्त हो जाते हैं और वे किसी चीज की तुलना नहीं करते। सुख कहता है, 'जहाँ तुलना है वहाँ दुःख है। तुलना को छोड़ दो तो तुम शान्त हो। इस प्रकार हम जानते हैं कि किसी वस्तु की तुलना न करना असुख सत्य एक पञ्चम का मार्ग ॥ १" 'उसको धर्म का अनुसरण करना चाहिए इसके सम्बन्ध में बोधिवर्म ने साधक को ये निर्देश दिये हैं, "सत्य जिसे हम धर्म कहते हैं अपने सार में विमुक्त है और यह सत्य ही शुद्धता है जो सब में प्रकटित हो रहा है, यह सब मनो और आसक्ति को ऊपर है और इसमें 'अपना' या 'परमा' कुछ नहीं है। जब ज्ञानी पुरुष इस सत्य की समझ लेते हैं और इसमें विश्वास करते हैं तो उनका जीवन धर्म के अनुकूल हो जाता है। यदि धर्म के सार में कुछ भी अपने धर्मिकार में करने की इच्छा नहीं होती इसलिये ज्ञानी पुरुष सदा शान्त करने के लिए सीमार रहते हैं अपने शरीर को जीवन को सम्पत्ति को और कभी किसी से हथ नहीं करते और वे यह तो जानते ही नहीं कि कुरा व्यवहार करना क्या होता है। उन्हें शुद्धता के निमित्त स्वभाव का पूरा ज्ञान होता है इसलिये वे पक्षपात और आसक्ति से ऊपर होते हैं। सब प्राणियों के मनो को मुक्त करने की उनकी इच्छा होती है, इसलिये वे उनके बीच में आते हैं परन्तु उनकी रूप में आसक्ति नहीं होती। उनके जीवन का यह आत्म उपकारी दश होता है। परन्तु वे दूसरों का उपकार करना भी जानते हैं और बोधि के सत्य

की प्रशंसा करना भी । शान के समान वे दोष बाँध पाठमिताधी का भी सम्यास करते हैं । ज्ञानी पुण्य विप्रयुक्त विचारों से सुन्धार पापों के लिए छद्म पाठ मितधाओं का सम्यास करते हैं परन्तु इससे साध ही उनसे सम्भर ऐसी कोई बैठना नहीं होती कि वे कोई पुण्य कार्य कर रहे हैं । यही कहलाता है बर्ष के अनुकूल होना ।”

बोधिधर्म ने अपने शिष्यों की साम्प्रदायिक विद्यासाधों की प्रशंसा के उत्तर दिये थे । इस पहले (तृतीय परिच्छेद में) देख चुके हैं कि सुन्-सुप्पाह में एक हस्तनिष्ठित प्रथि मिली है जिसमें बोधिधर्म के शिष्यों के कुछ प्रश्न और बोधिधर्म के द्वारा दिये गये उनके उत्तर पण्डित रूप में लिखित हैं, जिन्हें उनका शिष्यों ने संवक्षित किया था । हमने से कुछ प्रश्नोत्तर कहा है वेना साधकों के लिए सामवायक सिद्ध होगा :

प्रश्न बुद्ध-चित्त क्या है ?

उत्तर : सुन्धार मन ही यह है । जब तुम इसके ज्ञानी धार की वेना तो तुम इसे ‘उपरा’ कह सकते हो । जब तुम इसके अपरिक्लृप्तधीन स्वभाव की देखो तो तुम इसे ‘बर्षकाम्य’ कहकर पुकार सकते हो । यह चिन्ता का नहीं है, इसलिये तुम इसे ‘निमुक्ति’ कह सकते हो । यह लक्ष्य धीर स्वतन्त्र रूप में कार्य करता है धीर ज्ञानी बुद्धों के बाधाबन्ध नहीं होता इसलिये यह ‘सम्पदा मार्ग’ कहलाता है । यह ज्ञानी पैदा नहीं हुआ इसलिये यह ज्ञानी बरेना भी नहीं इसलिये यह ‘निर्वाण’ कहलाता है ।

प्रश्न उपायत क्या है ?

उत्तर : जो वह जानता है कि वह न नहीं से जाता है धीर न नहीं जाता है ।

प्रश्न सुम्पदा की उपाधि क्या है ?

उत्तर : प्रतीयमान बन्तु में वस्तुओं की साधक देखता है परन्तु उपा सुम्पदा में रहता है । यही सुम्पदा की उपाधि है ।

प्रश्न यदि कोई पुण्य कार्य का निर्वाण प्राप्त करले तो क्या उसे ‘ध्यानी’ का उपाकार प्राप्त है ?

उत्तर : वह स्वयं देख रहा है धीर तुम भी ।

प्रश्न यदि कोई पुण्य छद्म पाठमिताधी का सम्यास कर ले वह बोधिधर्म-मुनियों की पार कर के धीर वह ह्वाकर धीनों को बुरा कर के धीर यह ज्ञान भी प्राप्त कर ले कि वह वस्तुएं उत्पन्न नहीं हुई हैं इसलिये वे नरेंनी भी नहीं ।” क्या ऐसे पुण्य को ‘ध्यानी’ अनुभव प्राप्त है ?

उत्तर वह स्वप्न देख रहा है और तुम भी ।

प्रश्न मोह को विच्छिन्न करने के लिए मनुष्य को किस प्रकार के ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए ?

उत्तर जब तुम अपने मोहों का व्यवसोक्तन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वे व्यापारहीन हैं और व्याप्य भेदे योग्य नहीं । इस प्रकार तुम मोह और सद्य को काट सकते हो । इसी को मैं ज्ञान कहता हूँ ।

प्रश्न जिस मन को कुछ जानना नहीं कुछ साक्षात्कार करना नहीं उसे तुम क्या कहते हो ?

उत्तर बोधिधर्म ने कोई उत्तर नहीं दिया ।

प्रश्न स्वाभाविक सरस मन क्या है, और कृत्रिम कठिन मन क्या है ?

उत्तर धरर और मायरा कृत्रिम कठिन मन हैं धाटी हैं । जब मनुष्य धौतिक और स धौतिक दोनों जगलों में सहज और भोले-भांले रूप से चलता है या ठहरता है बैठता है या निरता है या धूमता है, तो इसे उसके स्वाभाविक सरस मन में कल्पन कहा जा सकता है । जब कोई व्यक्ति मुक्त या मुक्त से विचलित नहीं होता तो इसे भी उसका स्वाभाविक सरस मन कहा जा सकता है ।

बोधिधर्म के नाम से एक भाषा प्रचलित है जिसमें ध्यान-सम्प्रदाय की साधना-विधि और उत्पन्न-ज्ञान का पूरा सार-सकलन है, परन्तु यह निश्चित ज्ञान पड़ता है कि भाषा बोधिधर्म द्वारा रचित नहीं बल्कि छाठवीं शताब्दी के किसी सम्राट ध्यानी उन्म की रचना है । भाषा इस प्रकार है

‘आर्यों से बहुर एक विधेय समेकतः

छाठों और बरों पर कोई निर्मरता नहीं;

मनुष्य की आत्मा की ओर सीधा सकैत-

अपने ही स्व मान के समर देखना और बुद्धत्व प्राप्त कर लेना ।’

बोधिधर्म ने समग्र जीवन-साधना की शिक्षा अपने शिष्यों को दी और उन्हें साफ-साफ यह बताया “यह मार्ग मन की शान्ति को प्राप्त करने का है” “यह मार्ग बुनिया में व्यवहार करने का है” “यह मार्ग तुम्हारे अपने परिपार्श्व के साम साम्यवस्वपूर्ण रहने का है” और “यह उपाय है ।” ‘उपाय’ से बोधिधर्म का तात्पर्य ‘अनासक्ति’ से था । इस प्रकार बोधिधर्म ने पूर्ण

मान्ति-योग का उपदेश दिया और ध्यानार्थ के साधन-साधन व्यवहार को भी उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया ।

बोधिवर्म के बाद ज्ञान-रूप की दृष्टि से तृतीय धर्मनायक हर्ष-रक्षक का नाम आता ॥ जिन्होंने साधकों के लिए बहुत कुछ अपनी रचना भक्त में निरवाह^१ या 'निरवाही मन' में कहा है, जिससे हम काफी उन्नत द्वितीय परिच्छेद में देखेंगे ॥ अब हम उसे धर्मनायक हर्ष-रक्षक पर पाते हैं जिसके 'मन-सूत्र' से भी काफी उन्नत हम द्वितीय और तृतीय परिच्छेदों में देखेंगे ॥ वहाँ उनके कुछ अन्य रचनाओं को सामान्य की दृष्टि से देखेंगे जिनका मान्यत्व होता है । हर्ष-रक्षक कहते हैं । हम पहले देखेंगे कि वे किस प्रकार प्रज्ञापरमिता के एक सक्रिय वाक्य से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी । वह वाक्य था "न कश्चित् प्रतिष्ठितं विस्तृतप्राप्तिसम्भवं" । इससे "न कश्चित् प्रतिष्ठितं" से वह सात्विक नहीं है कि मन को वही भी न समाहर रिच्छा की अवस्था में छोड़ दिया जाय । हर्ष-रक्षक कहते हैं "सूत्रों का एक वर्ग है जो अप्रामाण्य रखते हैं और मन को बाकी रखने का प्रयत्न करते हैं । वे किसी भी वस्तु का चिन्तन करने से बचते हैं और अपने को 'महार्ण' कहते हैं । उनके इस विषया सिद्धान्त के कारण हम उनसे बात करना भी नहीं चाहते ।" एक अन्य स्थान पर भी उन्होंने कहा है "अमूर्त विचार से अपने मन को निवृत्त करना एक बहुत बड़ी पसली है । यह फिर निर्विचार समाधि क्या है इसे स्पष्ट करते हुए हर्ष-रक्षक कहते हैं "अब हम प्रज्ञा के द्वारा सात्विक-गिरिकण करते हैं तो हम अन्तर और बाहर प्रकाशित हो जाते हैं और अपने मन को जानने की स्थिति में हो जाते हैं । अपने मन को जानना विमुक्ति की प्राप्ति करना है । विमुक्ति को पाना ही प्रज्ञा-समाधि है, जो ही निर्विचार समाधि कहलाती है । क्या है 'निर्विचारता' ? 'निर्विचारता' साधक के विमुक्तचित्त से सब वस्तुओं की देखना और जानना है । अब वह प्रयोग में होती है तो यह सब समझ आता है । परन्तु वही विपत्ती नहीं । जो कुछ हमें करना है वह है अपने मन को धृष्ट करना ताकि वह विज्ञान (चिन्ता के स्वकल्प) का बरबादों (इन्द्रियों) में होकर नुसरते हुए इन्द्रिय विषयों से न मधीन हो और न उनमें लिप्त हो । अब द्वारा मन स्वतन्त्र रूप से बिना किसी बाधा ॥ कार्य करता है और 'धाम' या 'आर्ष' के लिए स्वतन्त्र होता है तो हम प्रज्ञा का विमुक्ति की समाधि की प्राप्ति करी हैं—यह अवस्था ही 'निर्विचारता' की

विद्या कहमाती है। परन्तु किसी भी वस्तु के चिन्तन से बचना चाहिए सम्पूर्ण विचार निरुद्ध हो कार्य यह तो साधक पर बर्न की सनक सवार हो जाना है और एक मिथ्या सिद्धान्त है। शून्य-समाधि रिक्तता की अवस्था नहीं है बरिष्ठ अनासक्त मन का व्यवहार ही है इसे और भी स्पष्ट करते हुए ह्रद-नेत्र कहते हैं "बुद्ध लोग समाधि का धर्म करते हैं जगातार भीन होकर बैठना और मन में कुछ भी विचार उत्पन्न न होने देना। इस प्रकार की व्याख्या से तो हम बड़ एकाधों की खेती में पड़ने जायें और यह सच्चे मार्ग की एक बाधा होगी जिसे हमें खुला रखना चाहिए। यदि सब वस्तुओं की आसक्ति से हम अपने मन को विमुक्त कर लें तो मार्ग साफ हो जाता है। धर्मशास्त्र हम अपने को ब्रह्म में डालते हैं।" १ इस प्रकार ज्ञात होता है कि जिस 'न कश्चित् प्रतिष्ठितचित्त' से ह्रद-नेत्र को अन्तर्बोध हुआ और जिसका बाद में जगहनि भीनी जनता में व्यापक प्रचार किया वह ब्राह्मण में मुक्त पुरुष का विहार ही है और भीता के अनासक्ति-योग या निष्काम क्रम-योग की अवस्था ही है जैसा कि बार-बार ह्रद-नेत्र के इस बात पर जोर देते हैं सिद्ध होता है कि "यदि सब वस्तुओं की आसक्ति से हम अपने मन को विमुक्त कर लें तो मार्ग साफ हो जाता है। जगहनि और भी जोर देते हुए कहा है "हमें श्रुति या श्रेयस का अभ्यास करना चाहिये और किसी वस्तु से अपने को आसक्त नहीं करना चाहिये। अनासक्ति को ह्रद-नेत्र साक्षात्कार का द्वार कहते हैं। जनता कहना कि जो विचार हमें इन्द्रिय-विषयो में फँसाता है वह 'अपेय' है और जो विचार हम आसक्ति से विमुक्त करता है वही 'बोधि' है।" २ अनासक्ति ह्रद-नेत्र की साधना पद्धति में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि 'भीता' के सर्वस्वर्षी ध्यान में। 'भीता' तो इतना स्पष्ट और एकाग्र भाव से कहती भी नहीं जितना ह्रद-नेत्र ने कहा है यह हमारे सम्प्रदाय की परम्परा रही है कि अनासक्ति को हम अपना आधारभूत सिद्धान्त मानते हैं। अतः 'न कश्चित् प्रतिष्ठितचित्तम् ब्रह्मसमिप्यम्' से तात्पर्य मन के अनासक्ति-योग के अभ्यास में ही है यह 'मन्-मूत्र' के मूट-मूट पर स्पष्ट होता है। बाह्य विषयों की आसक्ति से विमुक्त होना ही ध्यान है और आन्तरिक शान्ति प्राप्त करना समाधि है। जब हम ध्यान करने की स्थिति में होते हैं और अपने आन्तरिक मन को समाधि में

१ रिक्त मन-नेत्र (ह्रद-नेत्र) १५४

२ वही १५४ ७।

३ वही - १ ३१।

रहते हैं तो यही ध्यान-समाधि है।”^१ हृद-मैत्रेय ने तो यह चाहते हैं कि साधक विमनुज अपने अन्तर्मन में ही राम काय विमनुज राम का ही उपासक बन काय धीर वस्तु-अमर का तिरस्कार कर के धीर न के यह चाहते हैं कि बाह्य संसार में आसक्त होकर यह साधना के मार्ग को ही भूल जाय। इसलिये वे साधना के जिस स्वल्प का प्रचार करते हैं वह ‘बीठा के बहुत कुछ सड़प मान से कुछ कर्मयोग’ वैसा ही है। ‘समाधि के कुछ सिद्धि’ अपने सिद्धों को दिखा देते हैं कि वे धर्म की प्राप्ति के लिए अपने मन पर निपराणी रहें ताकि वह लोभों की श्रमा करना बर्बाद होय। इस सिद्धा का अनुसरण कर सिद्ध मन के सब उद्योग को छोड़ देते हैं। इस प्रकार की सिद्धा में बहुत अधिक विद्वान् रक्त कर सज्जानी पुरुष विद्विष्ट सब हो जाते हैं। ऐसे उपाहरण कुर्बान नहीं हैं और इस प्रकार की सिद्धा दुष्टों को देना एक बहुत बड़ी बतती है।” अनात्मिक शून्यता और बाह्य विषयों की आसक्ति दोनों का ही निषेध करते हुए वे कहते हैं ‘साधारण आदमी बाह्यी वस्तुओं से अपनी आसक्ति बाँध देते हैं और अन्तर के रिक्तता के विचार में पड़ जाते हैं। विषयों से सम्पर्क के जाने पर जब वे उनकी आसक्ति से अपने को मुक्त करने में समर्थ हो जाते हैं और इसी प्रकार जब वे विनाश या रिक्तता के सिद्धा सिद्धान्त से अपने को मुक्त कर लेते हैं तो वे अन्तर में सब मोहों और बाह्य के सब भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। जो अपने समझता है और इस प्रकार एक सत्य में विश्वे बोधि मिल गई है, सभी के सम्मान में यह कहा जाता है कि उनसे कुछ-ज्ञान के वर्धन के लिए अपनी आसक्ति छोड़ी है।’^२ निर्विचार-समाधि यदि मन को विचार से अलग कर देना नहीं है, तो इस प्रकार की समाधि में हमें क्या चिन्तन करना चाहिये और क्या चिन्तन नहीं करना चाहिये इसके सम्मान में साधकों की स्पष्ट विवेक देते हुए हृद-मैत्रेय कहते हैं, निर्विचारता में हमें किससे पीछा छुड़ाना चाहिये और रिक्त पर अपना मन लगाना चाहिये ? हमें इन्हीं से धीर सब यत्निततावादी विचारों से पीछा छुड़ाना चाहिये। हमें लक्ष्मी के अपने स्वयम् पर अपने मन को लगाना चाहिये क्योंकि लक्ष्मी विचार का सार है और विचार लक्ष्मी की श्रमा का परिणाम है। शून्य के वास्तविक स्वयम् का विवेचन करते हुए हृद-मैत्रेय ने उसे आचार्य के समान सर्वव्यापक बताया है। ‘विरत का असीम शून्य धर्मक आचार्य

१ श्री. ६. ३५।

२ श्री. ६. ३६।

३ श्री. ६. ३७।

धीरे स्वस्वों की वस्तुओं को अपने धन्दर समेटे हुए है जैसे कि सूर्य चन्द्र तारे
पर्वत नदियाँ संसार, बसन्त निर्मलरिणियाँ माङ्गिया ज्योत्स्ना धन्धे-धुरे धारणी
धन्धे-धुरी वस्तुएँ देव-लोक गरज महासागर, धीरे महामेघ के सब पर्वत ।
आकाश में ये सब समाधिष्ट हैं धीरे इसी प्रकार हमारे स्वभाव की सूक्ष्मता में ।
हम कहते हैं कि मन का सार महान् है क्योंकि इसमें सब पदार्थ समाधिष्ट हैं,
सब वस्तुएँ हमारे स्वभाव के धन्दर हैं ।^१ सब कुछ धन्दर ही है । प्रज्ञा भी
धन्दर से ही घाटी है किसी बाहरी ओर से नहीं । प्रज्ञा हरप्रज्ञी में विद्यमान
है धीरे कुछ धीरे धन्धे में केवल यह धन्दर है कि एक ने इसका साक्षात्कार
कर लिया है जबकि दूसरा इसे नहीं जानता । धन्धे साधना पर धीरे बैठे हुए
हृद-नैव ने कहा है "हमारा यह नीतिक धीरे एक नगर के समान है ।
हमारी धाँधें काम नाक धीरे भीय इसके बरबाजे हैं । पाँच बरबाजे बाहरी हैं,
जबकि धन्दर का बरबाजा विचार है । मन धूमि है । मन के राज्य में निवास
करने वाला 'मन का सार' ही राजा है । जब मन का सार धन्दर रहता है, तो
राजा धन्दर है धीरे हमारे धीरे धीरे मन स्थित रहते हैं । जब मन का सार
बाहर जाता जाता है तो राजा बाहर जाता जाता है धीरे हमारे धीरे धीरे
मन नष्ट हो जाते हैं । मन के सार के धन्दर ही हमें बुद्धत्व के लिए प्रयत्न
करना चाहिये धीरे हम इसे अपने से बाहर नहीं खोजना चाहिये । कफलावान्
होना ही धन्धेविरोधक है विविध धीयन के लिए योग्य बनना ही धाधधुनि
है । सदा धीरे धन्धे ही धमिताम है ।^२

हृद-नैव का यह कहना था कि ध्यानी साधक को अपने धन्दर ही कुछ को
बैठना चाहिये । 'हमारा स्वभाव ही कुछ है धीरे इस स्वभाव के धन्धेविरोधक
धन्धे कोई कुछ नहीं है ।'^३ अपने एक धन्धे प्रवचन में वे कहते हैं, "हमारे मन के
धन्दर एक कुछ है धीरे यह धन्दर का कुछ ही सच्चा कुछ है । यदि कुछ को
अपने मन के धन्दर नहीं खोजा जाय तो धन्धे हम सच्चे कुछ को नहीं
जानेंगे ? इस बात में समझ मत करो कि कुछ तुम्हारे मन के धन्दर है जिसमें
बाहर कुछ धन्धेविरोधक नहीं हो सकता ।"^४ इन सम्बन्ध में उनकी यह
सुन्दर भाषा भी है

१ धन्धे १ २५ ।

२ धन्धे १ ४५ ४६ ।

३ धन्धे १ २ ।

४ धन्धे १ १५२

‘जो बुद्ध को बाहर खोजता है कुछ विद्वानों का सम्पात करते हुए,
 वह नहीं जानता कि सच्चा बुद्ध वहाँ मिलेगा
 परन्तु जो अपने मन के अन्दर ही सत्य को साक्षात्कार करने की खोजता
 रहता है,
 वही बुद्धत्व के बीज को बोया है
 जिसने मन के सार का साक्षात्कार नहीं किया और बुद्ध को जो बाहर
 खोजता है
 वह भ्रम है और गलत दृष्टियों से प्रेरित है।

सत्य का साक्षात्कार अपने मन के अन्दर ही होता है इस पर बुद्ध-जैन् ने
 बड़ा जोर दिया है। विचारण (बुद्ध बनें संघ की संरक्षणादि) को उन्होंने
 मन के अन्दर ही माना है, बुद्ध बनें संघ मन के सार के अन्दर ही है और वही
 उनकी सच्ची संरक्षण की जाती है। अपने मन के सार को जानना और बुद्धत्व
 प्राप्त करना दोनों विमकुल एक बात हैं।^१

बुद्ध-जैन् ने शिष्य अर्ध-विद्या उ-धिह् के जिनके साक्षात्कार-वच-बीज का
 ‘बोधि-बीज’ में साक्षात्कार-वच के साधन और अनुभवों का वर्णन है। इसका
 परिचय हम पहले से चुके हैं। इससे अब हम एक अन्य ‘आनी साधन’ पर
 आते हैं, जिन्होंने ध्यान विद्याविधियों के लिए बहुत स्पष्ट सुझाव दिये हैं। वे हैं
 जैन्-जैन्, जिसका समय प्राचीन-नवी प्राचीन है। आनी विद्याविधियों के लिए
 उनके सुझाव इस प्रकार हैं—

सत्कार में रहना, परन्तु उसकी मूल से आसक्ति बंधा न करना—यही
 सच्चे ध्यान-विद्यार्थी का मार्ग है।

जिसी धर्म पुरुष के लक्षणों को देखकर उसके अशास्त्रों का अनुसरण
 करती है सिद्ध अपने ही लक्ष्यकृत करी परन्तु जिसी दूसरे धार्मिक के
 पक्ष का कार्य को देखकर उसका अनुसरण न करने से सिद्ध अपने को
 समझाए।

यदि तुम एकदिले किसी अन्धरे कर्म में भी हो तब भी इस प्रकार बखो
 बने कि कोई बड़ा अतिवि तुम्हारी जानने हो।

अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त करी परन्तु अपने लक्ष्ये स्वभाव से अधिक अभिव्यक्त मत होनी ।

परीची एक बचाना है । इसे धाराम के जीवन से मत बहती ।

एक व्यक्ति मूर्ख की तरह दिखाई पड़ सकता है परन्तु वह मूर्ख नहीं होता । सम्भव है कि वह अपने ज्ञान को संरक्षित कर रहा हो और साधनानीपूर्वक बातचीत रखवाली कर रहा हो ।

मुख्य धारम-समय से उत्पन्न होते हैं । वे मेष की बर्तों या घोड़ों की तरह अपने आप आकाश से नहीं गिरते ।

विनम्रता सब दुष्टों का आधार है । इससे पहले कि तुम स्वयं अपनी परिचय अपने पड़ोसियों को दो

उन्हें तुम्हारे (दुष्टों के) बारे में जानना चाहिये ।

एक धार्य हृदय कभी अपने आपसी दुष्टों से धारी बड़ाकर नहीं रखता उसके बाद दुर्लभ रत्नों के समान समय ही दिखाई पड़ते हैं ।

प्रत्येक दिन एक लक्ष्ये विद्यार्थी के लिये एक सोमासमय दिन होता है ।

समय बीतता है परन्तु वह कभी नहीं पिघलता ।

न मर और न लज्जा उसके हृदय को विचलित कर सकते हैं

उही और मरत का विवेचन मत करो । लक्ष्ये अपनी ही निम्ना करो दुष्टों की नहीं ।

हालांकि कुछ चीजें उही भी परन्तु जबकि चीजों तक वे मरत समझी गई ।

बुद्धि अन्वेषण का मुख्य उद्देश्यों के बाद तक निर्धारित किया जा सकता है अतः उत्कृष्ट प्रशंसा की लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है ।

विद्वत् के ज्ञान निधन पर ही सब कुछ क्यों नहीं छोड़ देते

और हर दिन को एक क्षण मुस्कराहट से क्यों नहीं खिलते ?

ध्यान-सम्प्रदाय की साधना का सार पूर्ण अनाद्यतन और अज्ञेयता के जीवन में है । अनाद्यतन-सुख के अनन्तान् ब्रह्म का एक अन्त है जिसमें वे कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के समय के लक्षण निर्वाण में प्रवेश के समय तक उन्होंने जर्म पर एक शब्द भी नहीं कहा है । 'यस्या राश्यामभिव्यक्तं ब्रह्मा न विरि निर्बुद्धिः । एतस्मिन्मन्त्रे नास्ति यदा विहितं प्रकाशितम् ।' अस्तुतः अन्तान् ब्रह्म इस पूरे जगत् में निरन्तर जर्म प्रवचन करते रहे थे । अतः अन्तान् ब्रह्म का वह कहना उनकी अनाद्यतन भावना का ही अन्तर्भाव था । पानि 'ब्रह्मपरि-

निष्कार-मुक्त में भी हम कुछ को यह कहते देखते हैं कि उन्हें कभी ऐसी चेतना नहीं हुई कि सब को समूह में स्थापित किया है या कि सब उनके सहारे से है। यह भी सबाधत की पूर्ण समझति और निष्पत्ति ही थी। इसे महाप्राण के पारिभाषिक शब्दों में कुछ भी 'अनामीक्यता' कहा गया है। जिसे बीजपाद ने 'अत्यर्थ-योग' कहा है और जिसके उपदेष्टा के रूप में कुछ भी धीरे धीरे बताया है ('अत्यर्थयोगो मे नाम'—'देवितर्क मयाम्बुम्') यह वह 'अनामीक्यता' ही है और ध्यानी जीवन का मिलनमूल यही अर्थ है। जर्म में अर्थ देखना साधना में अ-साधना देखना अर्थात् इस प्रकार साधना करना कि साधक को पता ही न लगे कि वह कुछ कर रहा है और सहज रूप में बिना पड़े पड़ा लगे ही साधक समासाध रूप में सब एक पूर्ण वाय—यही है बिना बरबादों का बरबादों या 'आखीर सख्ती बर्ष' जिसे पार कर ध्यानी साधक सत्य साक्षात्कार के विभाव में प्रवेश करते हैं।

ध्यान-सम्प्रदाय का साधना-मार्ग पुरुष-अर्थ पर अवस्थित है—अंधार और परमात्मा के पवित्र और अपवित्र के अर्थ पर। एक को छोड़कर दूसरे को कहल नहीं करता है, बल्कि एक में ही दूसरे को देखता है। सबन में ही निरन्तर को देखने की जो बात हमारे देख में बाध में बचकर दोरक ('अर्थन बाहि निरन्तर अर्थन') और नबीर ('अर्थन बाहि निरन्तर रहिये') में नहीं चलनी ध्यान-सम्प्रदाय के साधना-मार्ग में पूरी लक्ष्यता है। ध्यानी साधक परामर्श देते हैं कि इच्छाओं के इस लोक में रहकर ही साधना करो, इस बलते कर (पावित्र लक्ष्य) में ही अर्थसाध की देखो। यह सम्भव है इसका साध्य देते हुए से ही नबीर प्रतीत होते हैं जबकि वे कहते हैं कि हमने तो अंधार में ही बात को पा लिया है। अब महीं अंधार बड़ा अंधार बाहें बाध।

ध्यानी सन्त अन्-येन् के ध्यान की मिलित साधना के सम्बन्ध में कहा है, 'हारे विन विविध विषयों पर विचार करने के अपराध भी तुम्हारे धोठों पर या बाठों पर कुछ भी (अर्थ) न माना एक भी अर्थ न बीजना दिन भर बाधन जानै और अपने पक्ष में रहने पर भी एक साधक के सम्पर्क में न माना और न रक्षक के एक भी बाध की लक्ष्यता—यही 'ध्यान' है।' ध्यान-सम्प्रदाय की साधना का यह पुरा बलम्ब है। जिसकी बल और मिलित साधना ध्यानी सन्त चाहते हैं, इसका एक और उदाहरण एक ध्यान ध्यानी सन्त के शब्दों में देखिये जो अन्तिम अपने धियों से बड़े से 'धुन नीम की साधना में लगे ही और कुछ-अर्थन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हों, तो तुम्हारे निर

प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे एक ही मार्ग है और वह है कुछ विशेष न करके साधारण काम करते रहना मज-मूज त्याग करना खाना खाना और कपड़े पहनना पकने पर बैठ जाना और एक छरछ व्यक्ति की तरह इन कामों पर अपने ऊपर होना। विशिष्ट साधना करते समय वैदिक जीवन के साधारण कार्यों के बारे में प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। वरन् वैदिक जीवन के मध्य ही न तो किसी पदार्थ का बोध ग्रहण करना चाहिये न कोई विचार मन में घाने देना चाहिये। यही स-साधना द्वारा साधना में प्रयत्न द्वारा प्रयत्न है। कई प्यानी साधुओं ने इस प्रकार सहज साधना के अपने अनुभव प्रकट किये हैं। एक कहता है "जब पीते हुए और खाते खाते हुए, मैं अपने समय को बिताता हूँ जैसे भी वह जाता है। एक दूसरे ने उपदेश दिया है, 'अपनी इच्छानुसार कार्य करो जैसे बच्चा जैसे बैठे जलो दूसरा विचार मन घाने दो। यही अनुभव मार्ग है। इस प्रकार के उद्धरण काफ़ी बढ़ाये जा सकते हैं।

साधारण जीवन में ही साधना करने का इतना साधन ध्यान-सम्प्रदाय में है कि कहीं-कहीं अतिवाह-सा प्यानी सन्त कर बैठे हैं और विज्ञान विस्मृत-सा रह जाता है। जब एक पूर्वकालीन प्यानी साधु से पूछा गया आप किस प्रकार ध्यान करते हैं? तो उसका उत्तर था 'मुझे जब सुख मिलती है तो जा मेता हूँ। जब तक जाता हूँ तो छो जाता हूँ। इसी प्रकार एक अन्य से जब पूछा गया कि 'परमार्थ क्या है?' तो उसने उत्तर दिया 'सुन्दर वैदिक जीवन—यही परमार्थ है। साधारण जीवन के व्यापारों में ही सत्य के दर्शन करने चाहिये इसके सम्बन्ध में एक और प्यानी सन्त और उसके शिष्य के इस प्रश्न को देखिये। बुद्ध-सिन् नामक जीनी शिष्य ने अपने बुद्ध ठाणो-न की बड़ी सेवा की। एक दिन शिष्य ने बुद्ध के पास आकर कहा 'बिना दिन हैं मैं आया हूँ आपने मुझे बर्ष के सार के विषय में नहीं बताया।' बुद्ध ने उत्तर दिया 'जब से तुम यहाँ आये हो मैं नहीं तुम्हें बर्ष का सार बताये बिना नहीं रहा हूँ। आपने मुझे कब बर्ष का सार बताया है? शिष्य ने पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया 'जब तुम जाम के प्याले को लेकर मेरे पास आये हो मैं कभी उसे बिना ग्रहण किये नहीं रहा हूँ। जब तुमने हाथ जोड़ कर आदरपूर्वक मुझे प्रणाम किया है, तो मैं कभी अपना सिर झुकाये बिना नहीं रहा हूँ। बताया मैंने जब तुम्हें बर्ष का उपदेश नहीं दिया है। शिष्य काफ़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर बुद्ध ने कहा 'यदि तुम देखना चाहते हो तो तुम्हें सीने और एक बाण में ही देख लेना होगा। यदि तुम सत्य के

साक्षात्कार के साधक के विनियोग पर आधारित करीबे ही तुम लक्ष्य के दूर या पड़ोये। नृप-सिन् ने प्रकाश की एक भवक में अपने गुरु के मन्त्र को समझ लिया।

ध्यान-सुम्भर प्रयत्नपूर्वक को साधना की जाती है, वह साधना का उत्कृष्टतम रूप नहीं है। ध्यानी साधक जानते हैं कि कहा साधना प्रकट हो गई है। साधना का उत्कृष्ट रूप यह है जहाँ वह धर्मस्थित रहती है प्रकट नहीं होती। संसार को ध्यानी छोड़े यह साधना का प्रकट होना है। संसार स्वयं छुट जाय यह धर्मस्थित साधना है। ध्यानी साधक इसी पर जोर देते हैं। यह उच्च विनियोग सुन्दर रूप में एक ध्यानी समस्त धीर उनके सिद्ध के इस जीवन प्रसंग में व्यक्त होता है। एक बार एक ध्यानी समस्त अपने एक सिद्ध के साथ गयी पार कर रहे थे। गुरु ने सिद्ध से पूछा कि कभी को पार करना किस प्रकार का कर्म है? सिद्ध ने उत्तर दिया कि ऐसा कर्म जिसमें पापी पतों को नहीं मियोडा? गुरु ने कहा "तुमने उसे बोधित कर दिया है।" तब सिद्ध ने पूछा कि फिर उसका कर्तव्य किस प्रकार करना चाहिये? गुरु ने उत्तर दिया "पार पावी है नहीं भीयते। यही गुरु सनासनि है, जो ध्यानी समस्तों की साधना में समर्थ हुई है।

दीक्षा के सनासनि-योग के सम्बन्ध में कई बार मनीषियों को यह कठिनाई हुई है कि एक धीर वह योग को 'नर्महु कीचलम्' कहती है धीर दूसरी धीर उससे सनासनि रहने का उपदेश देती है। यह कैसे संभव? नर्महु कीचलता के लिए अनिवार्यतः उसमें कसना पड़ता है। किन्तु कठे कीचल नहीं माना धीर समस्त पर साक्षात् नहीं है यह कैसे कहा जाय? दीक्षा में इस समस्त का पूरा समाधान विद्यमान है परन्तु यदि इसकी विधि के सम्बन्ध रूप को वास्तविक रूप में देयता है तो एक पूर्वजातीय ध्यानी समस्त (शे-मैन्) ने इन शब्दों को देनिये किन्तु एक बार उद्धृत करने पर भी फिर उद्धृत करना पड़ता है

जातों की दाया सोचियों की कुहार रही है

परन्तु कोई भूल नहीं उठनी;

सनासना का प्रकाश जानी के तन में समस्तप्रवेश करता है

परन्तु जानी में कोई बिछ नहीं छोड़ना।

प्रकृति के बीच में गरीबी का जीवन ध्यानी साधकों को बहुत प्रिय है। वे इसे किसी भी सांसारिक वैभव के लिए छोड़ना नहीं चाहते। ध्यानी सन्त बुद्ध की भाणी को प्राकृतिक हस्तों में ही सुनते हैं। एक आपानी ध्यानी सन्त ने कहा है “मुरम्माई हुई पत्तियों का गिरना और फूलों का खिलना हमारे लिए बुद्ध-अर्थ की पावनता को उद्घाटित करते हैं।” इसी प्रकार एक धम्म ध्यानी सन्त का कहना है “नर्वर ध्वनि करती हुई नर्वर्तीय निम्नरिखी ही बुद्ध की विस्तृत सम्मो विद्धा है। निम्न नवीन रंगों को धारण करने वाला पर्वत ही क्या बुद्ध का विस्तृत धरीर नहीं है? एक बार एक भिक्षु गणा नामक एक आपानी ध्यानी सन्त के पास गया और उसने उससे पूछा कि सत्य के मार्ग का द्वार कहाँ है? गणा ने उससे पूछा “क्या तुम उस धरने की समर ध्वनि सुनते हो? ‘हा मैं सुनता हूँ।’ तो प्रवेश जहाँ है।” एक धम्म ध्यानी सन्त ने बम्बिर के दरवाजे के पास पड़े एक पत्थर के टुकड़े को मरुत कहते हुए कहा था “इसमें घटीत वर्तमान और बम्बिर के सब बुद्धों का निवास है।” इसी प्रकार एक धम्म ध्यानी सन्त ने अम्बरस म कहा क्या है कि उसने एक बार पाहू हैं पत्तने-पूजित देहा को देखकर ही सत्य में अन्तर्दृष्टि प्राप्त कर ली थी। प्रकृति के साम्यम में ही ध्यानी सन्त सत्य का छायास्वर करते हैं और अपने साम्यम अधिकतर प्राकृतिक वातावरण में ही स्थित होते हैं। गरीबी के ध्यान के सम्बन्ध में तो अनेक ध्यानी सन्तों ने बड़े अनुभवपूर्ण और मनोरञ्जक उद्गार किये हैं। एक भिक्षु का प्रकरण यह जाता है जिसने ऊँचे पर्वत पर स्थित अपनी एकांत ओपड़ी का वर्णन करते हुए कहा है कि दिन प्रचार वह वाद्य के साथ उस ओपड़ी में बनेला रह रहा है

बसत की ओड़ी पर एक एकांत ओपड़ी हजारों दूसरी

ओड़ियों पर मीनार की तरह खड़ी हुई

इस ओपड़ी के धाये भाग में एक बुद्ध निरु रह

रहा है और दूसरे धाये भाग में एक वादल।

कभी घटावनी के एक ध्यानी सन्त ने भी जिसका नाम रेंपू या धर्चिनता के रूप में सुनता था एक गीत गाया है जो इस प्रकार है

बुद्ध रेंपू की इस सतार में कोई धावापकता नहीं,

सब कुछ उसके लिये शुभ है एक सातन भी उसके नाम नहीं है।

निरवेस शुभता का उसके घर में शासन है।

जब सूर्य छपता है तो सूर्यता में ही वह घुमता है ।
 जब सूर्य छिपता है तो वह सूर्यता में सो जाता है ।
 सूर्यता में बैठकर वह अपने सूर्य पीत जाता है
 और उसके सूर्य पीत सूर्यता में प्रतिबिम्बित होते हैं ।
 सूर्य की इस सूर्यता पर आश्चर्य मत करो
 क्योंकि सूर्यता ही सब बुद्धों का वासन है ।
 यदि तुम कहो कि सूर्यता नहीं है,
 तो तुम बुद्धों के प्रति भग्न होकर खड़े हो !

ध्यान-सम्प्रदाय तीव्र विज्ञान पर आधारित ध्यान-योग है परन्तु हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस सम्प्रदाय में लक्ष्य करने की यह है कि अनेक ध्यान-योगी सत्य के साक्षात्कारों और बीज जीवन के पुरे सूर्यों की प्राप्ति के लिए बुद्ध के नाम का जप करते हैं । इसे वे ध्यान-सम्प्रदाय के लक्ष्य की प्राप्ति का एक प्रभावशाली साधन मानते हैं । अमिताभ बुद्ध के नाम का जप बैठे एक घण्टा बीज सम्प्रदाय की साधना का केन्द्र-बिन्दु है जिसका नाम सुखारवी-सम्प्रदाय है । वह सम्प्रदाय भीम और बापान में बहुत जोर-श्रम हुआ और इन दोनों में बीज धर्म का जो लोक-धर्म के रूप में प्रसार हुआ उसका यही सम्प्रदाय प्रतिनिधित्व करता है । बीज धर्म में भक्ति का विकास और उसमें नाम-जप का नाम-साधना का स्वभाव ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं कि महा सच्चदेव में उनका निरूपण नहीं किया जा सकता और अतः विचार की अपेक्षा रहते हैं । होमन् और सिमरेन् जैसे महात्मा की बाइबिल-टैबिल सतम्बी में बापान में हुए, नाम-जप के एकलित साधक ने और उनका सम्बन्ध सुखारवी-सम्प्रदाय से ही है । इसी प्रकार अन्य अनेक सच्चदेव के साधक महात्मा इस सम्प्रदाय के भीम और बापान में हुए हैं । भीम में अमी अलखर्वी-रानीसवी सतम्बी में ये-ए-ए-ए और कु-कु-कु नामक साधक मिले हुए हैं जिनका जीवन अमिताभ के नाम-जप से घोटघोस था । इनमें से पहले में 'अमिताभ-बुद्ध-नाम-जप-पाठा' पुस्तक लिखी है और दूसरे में 'अमिताभ-नाम-जप के महत्व पूर्ण धर्म' और 'अमिताभनाम-जप के चार तात्त्विक उपदेश' । हमारी अपनी भक्ति साधना की दृष्टि से हमारे लिए सुखारवी-सम्प्रदाय में रहित और आधारित नाम-जप के स्वभाव को जानना बहुत आवश्यक होता और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है, परन्तु बीज हम अभी कह चुके हैं यह एक स्वतन्त्र विषय है और अतः में ही इसका निरूपण किया जा सकता है । सुखारवी

सम्प्रदाय का मूल मन्त्र है "नमः धर्मिष्ठबुद्धाय" (बापानी भाषा में 'अमु धर्मिष्ठा बुद्धु') जिसका तात्पर्य की संख्या में नित्य नम्र करना सुसावनी-सम्प्रदाय के साधन-प्रणाली एवमात्र कर्तव्य समझते हैं और बोस्वामी तुलसीदास जी के राम-नाम-नम्र के समान उनका भी इस मन्त्र के सम्बन्ध में यह विश्वास है कि जिसने इस मन्त्र को "मात्र कुमाव धमक धालत हू" कहा है, 'ताको भयो कठिन कलि कालहुँ धारि मध्य परिनामो' (एक प्रकार के कलि-युग में बापानी बीड़ भी विश्वास करते हैं धर्मात् नैतिक ह्रास के युग में जिसमें जिसकुल हमारे भक्तों के अनुसार उनका भी विश्वास है कि योग ज्ञान धारि को साधना सम्भव नहीं है और केवल नाम-नम्र—धर्मिष्ठाम बुद्ध का नाम-नम्र—ही एवमात्र सम्भव है) और 'नाम नम्र भव-सिन्धु मुचाही। करत विचार सन्त मन माहीं।' इस प्रकार नाम-नम्र बीड़ साधना में नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए और सत्य के साक्षात्कार के लिए एक प्रभावशाली साधन—समाधि के धालम्बन—के रूप में स्वीकृत है और महायान के धारि से ही सम्भवतः यह (नाम-नम्र भी) साधना मार्ग में प्रचलित थी। चीन में हमें इस साधना के प्रचलित होने के साक्ष्य पाचवीं शताब्दी ईसवी में मिलते हैं जबकि हुई-युमान् नामक विद्वान् ने वहाँ 'पुण्डरीक समाज' की स्थापना की। बाद में पन्द्रहवीं शताब्दी से छठे नाम नम्र भी साधना बीड़ धर्म के प्रायः सभी सम्प्रदायों में चीन और जापान में प्रचलित हो गई। वहाँ तक ध्यान-सम्प्रदाय का सम्बन्ध है इसकी शताब्दी में चीन में हमें यन्-मिन् नामक ध्यानी विद्वान् ने ध्यान साधना में सम्मिश्रित किया और तब से निरन्तर ध्यानी साधक इसका धम्माम करते रहे हैं। "नमः धर्मिष्ठबुद्धाय" ('अमु धर्मिष्ठा बुद्धु') का नम्र ध्यान योगियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति ध्यान-मार्ग की अपेक्षा अधिक सरलता से कर लेते हैं। ऐसा ध्यान-सम्प्रदाय के अनेक साधकों का अनुभव है। अपने नाम-नामक भक्तों के साक्ष्य को देखाते हुए हमें यह कहना ही पड़ता है कि नाम नम्र ध्यान-योगियों का अनुभव उनके मेल में है। 'साधु ! साधु ! ऐसी ध्वनि उठे यहाँ भारतीय बलि-साधना की ओर से मुनाई पड़ रही है।

ध्यान-योगी विभिन्न प्रकार अपने मन कर-बहिरंग प्राप्त करते हैं इसकी अवस्थाओं को बिगाड़े हुए ध्यान-सम्प्रदाय की परम्परा में (जिसकी मूलमयील बसात्यक धर्मिष्ठविद्वान् कहान्) और जिनके सामान कोई चीज हमें अपनी सन्त-परम्परा में नहीं मिलती) कुछ तरीक़ों प्रचलित है जिसका उल्लेख भी यहाँ कर देना चाहिए। ये तरीक़ों सभ्यता में दृढ़ हैं और इनका दीर्घ है 'शैल के पिछला

सम्बन्धी दस तस्वीरें। बेंस यहाँ मन का प्रतीक है। मन के लिए बेंस के प्रतीक का प्रयोग बुरा धोरबनाम में भी किया है और नबीर में भी जिसके सम्बन्ध में इस घाते छटे धम्मिय में कुछ नहूँगे। बेंस के जिसका सम्बन्धी दस तस्वीरों के बार संस्करण आपाग में प्रचलित हैं (१) ननु-मान्-दुत्त (२) सेवो दुत्त (३) त्रितोषु दुत्त धोर (४) एव अज्ञात विचनार द्वारा विधित। ननु-मान्-सुन-नाम (१९०-१२७८ ई.) के एक आपानी ध्यायी छन्द के। उनके द्वारा विधित दस तस्वीरें अपने मूल रूप में आज भी कहीं-कहीं के छो-मो-दु-भी मन्दिर में पाई जाती हैं। उनके धीर्पंक हैं—(१) बेंस की उखाप में (२) जिह्वा को देखना (३) बेंस को देखना (४) बेंस को पकड़ना (५) बेंस के मनेक कामना (६) बेंस की पीठ पर बैठकर घर जाना (७) बेंस की बार नहीं रही घाबकी घबला रह गया (८) बेंस और घाबकी दोनों पावब (९) मूल की धोर लौटना धर्मम की धोर आपस घाबा धीर (१) अज्ञान की बार मुझ में नगर में प्रवेश। इन दस तस्वीरों के द्वारा ननु मान् ने ध्यान-सम्प्रदाय के अनुसार मन के संयम की अवस्थाओं के विषय के द्वारा अनुप्य के साम्यात्मिक विचार को दिखाया है। ऐक्यी सम्भवतः ननु-मान् के या तो समवायिक के या कुछ पूर्ववर्ती धीर जन्मों में हमें पाव या छह तस्वीरें इसी विषय पर हैं, जो अज्ञानवश सब प्राप्त नहीं हैं और नष्ट हो गई हैं। त्रितोषु ने छह तस्वीरें इसी विषय पर विधित की हैं और आज भी प्राप्त हैं। अज्ञात विचनार भीन के ने धीर उनके द्वारा विधित तस्वीरें भी दस हैं। उनके धीर्पंक इस प्रकार हैं (१) अ-संयमित (२) संयम का धारम्य (३) जन्म में ज्ञान लिया (४) मोह कर सामने किया (५) पावतु बनाया (६) निर्दिष्ट (७) यथेच्छनापिठा (८) सब कुछ भूल गया (९) एकाकी बार धीर (१) दोनों पावब। ध्यायी नवियों ने उपर्युक्त तस्वीरों के संस्करणों की व्याख्या स्वल्प विधिसे भी लिखी है। हम यहाँ विस्तार-यथ से इन सब संस्करणों के विषय नहीं दे सकते परन्तु हमें सरलतम रूप से रखाओं में बड़ धीर कुछ अजीब-सी अभिव्यक्ति मिले हुए इन दस तस्वीरों को देवे जो निम्नी अज्ञात भीनी ध्यायी विचनार के लीनी हैं और भीन धीर आपाग में प्रचलित हैं। ॥ दस प्रकार हैं।

१ अ-समर्पित

अपने सीपों को मक्कर रूप से हुआ म उठावे हुए वस्त्र हाँपता हुआ बीह रहा है

पर्वतीय भागों में मक्करस्त बीहता हुआ वह दूर से दूर चला जाता है

बाटी के प्रवेश-द्वार के लक्ष्य पार एक कासा मक्कर छाया है

कोम जानता है कि कितनी महिला धीरे छाबी लड़ी-हूटियों को इस जानवर में अपने अंगकी खुर्तों के पीछे कचल जाता है !

२ समय का आरम्भ

मेरे पाद सिलनों की बनी एक रस्सी है और इसे मैं अपने मकुड़ी में होकर
काल देता हूँ

एक बार अपने आपने का समय प्रयत्न किया नहीं कि सब सप्त पर सक्ती
हो कोड़े पर कोड़े बरसते हैं

अब भी और यथास्थित प्रवृत्ति में चितनी भी क्षति है, करते वह धिक्कार
का प्रतिरोध करता है

परन्तु देहाती रखवाला भी अपनी नस कर पकड़ी हुई रस्ती को नहीं
धीली नहीं करता और अपने कोड़े को भी सदा तैयार रखता है ।

१. बन्धन में डाल लिया

कनकस बन्धन में डाल दिया गया पशु अब नाक से कड़ीय बिंदु जाने में समुप्य है।

नदी को बार करते हुए या पर्वतीय मार्ग में चलते हुए वह अपने रखवाले के प्रत्येक पद का अनुसरण करता है।

परन्तु रखवाला छतकी रस्सी को धीमी तक चलने द्वारा में कस कर पकड़े हुए है और कभी उसे छोड़ता नहीं।

चक्रावट की कुछ भी पराह न करते हुए वह सारे दिन भीकस रहता है।

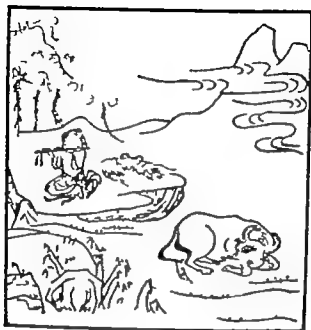
४ मोड़कर लालने दिया

कनेक दिनों के बन्धे प्रधिलक्ष के बाध बरीया बाधुय बड़ने बपता है और
 बन्धु को मोड़कर लालने कर लिना गया है,
 बबली और ब-बाधित प्रहति बन्ध में धिलित कर ली जाती है।
 यह बालबर सीमा ही गया है।
 बरन्धु बभी रबबाने में बत्तमें पूरा बिरबाध बहीं दिया
 बित्तनों की रबली को बह बभी बबड़े हुए है और बत्तमें बत्तमें बेल को देर
 में बाध दिया है।

२. बालगु बलाया

हरे बेंत के पैर के नीचे धीरे पुरातन पर्वतीय नदी के किनारे,
 घर बस की स्वतन्त्र रूप से खींच दिया गया है वह अपनी इच्छानुसार
 कुछ भी करे,
 सन्ध्या के समय जब भक्तमूर्ति कोहरा बरसाह पर छा जाता है
 तो बालक (बालगु) अपने घर की ओर बस देता है धीरे बस धीरे-धीरे
 उसका अनुसरण करता है ।

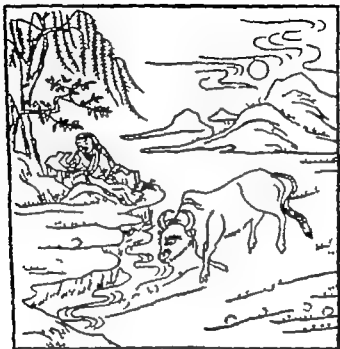

९ निर्दिष्ट

हरे क्षेत्र में वसु धर्मोत्पन्नक क्षेत्र हुआ है, अपने समय की धारण के साथ गुजराते हुए,

अब किसी भी भी धारणनता नहीं रही किसी विपन्नता की वरुण नहीं रही

नरका (रववाला) भी नीचे के पैर के नीचे फैलती से बैठ जाता है, धर्मोत्पन्न वासुदी बनाते हुए, धारण के परिपूर्ण !

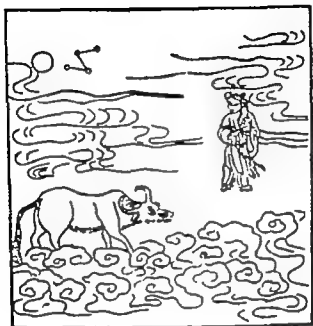
७. ध्वनिप्रकारिता

बसन्त ऋतु में नदी सन्ध्या के प्रकाश में बीबी-बीबी बहती है और उसके किनारे बैठ के पत्तों की पंक्तिवा बीबी हैं,

बुझने बातावरण में अद्ययाह्न की बात और नबी नबर धाती है,
जब धूब बघती है तो बीन नाव का सेता है, जब प्यासा होता है तो
पानी पी सेता है

समय मने में धुबराता है,

रखवावा नदों तक नष्टान पर बीठा बीबता रहता है और उसे कुछ
बता नहीं कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है ।

८. सब कुछ भूल गया !

मन ननु घुटी तच्छ कहेर रंग वा हो गया है । सबके ऊपर लहेर बादल छाये है ।

भारती घुटी तच्छ भारतन मे है घोर बिलभुल निरिबल ।

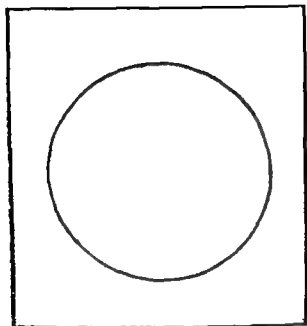
भारती से बिबे बादल अपनी लहेर जाया नीचे डाल रहे हैं,

लहेर बादल घोर भयवती भावनी—होनों अपने समन-बाई का अनुकरण कर रहे हैं ।

६. एकाकी जाग !

यस पक्षु नहीं रहा रखवाला अपने आपका स्वामी है
 वह सब एकाकी जागल के समान है जो पर्वत की चोटियों पर बीबी बसि
 हैं सचरण करता है
 हाथों में तालिया बजाता हुआ वह जागरी में आनन्दपूर्वक पाता है
 परन्तु याद रखो कि अभी एक आखिरी बीमार लड़के घर के मार्ग को
 रोके हुए है ।

१ बोली वाला !

आवनी और पक्षु दोनों वाला है, उनके कोई विज्ञ बाकी नहीं रहे
 कमकटी आवनी सुनी और गरजाई रहित है
 फिर भी अमल्य वस्तुएं सबों मिश्रित हैं
 यदि कोई इसके दर्श को पूछे,
 तो वेद में हरी कुमुदिनिओं की देखी और इसकी साथी सुमन्वित हरि
 वाली को !

इस प्रकार ध्यान-समस्या के साधना-क्रम में नव और व्यक्ति बोली अल्य
 में पूर्ण में मिली है। परन्तु कष्ट-आनन्द द्वारा प्रेरित विभावली में वरुणी
 लक्ष्मी का दीर्घक 'आत्मन की वरु मुद्रा में नवर में प्रवेश' किया गया है
 और वरुणी नीचे की कविता की गई है, यह इस प्रकार है 'मुनी छाती और

मैंने पैर बड़ बाजार में धाया है। कीचड़ धीरे राख में लिपटा वह कितना बिस्तृत रूप से (मूँह चौड़ा कर) मुस्कुराता है। देवताओं की विभूति-धरि की कोई भावमयता नहीं देखो वह खूब है धीरे उकटे हुए पैरों में बहार धा जाती है। यह ध्यानमग्नता की दक्षिणाति निश्चयतः धूम्रवार से मानव-भक्त को अधिक प्राकटित करती है। ई वास्तव में दोनों ही एक।

ध्यान-सम्प्रदाय की शिक्षा-पद्धति में 'को-भान्' का बड़ा महत्व है। 'को-भान्' एक प्रकार की समस्का होती है जिसे कुछ धिप्य को सुलभ्यता के लिये देता है। उदाहरणतः 'ओ हाथों को धापस में मिचाने पर उल्ट होता है, एक हाथ का धम्य क्या है?' यह एक 'को-भान्' है। इसी प्रकार 'इसे बास दो' यह भी एक 'को-भान्' है। 'अब तुम्हारी नास बसा की बाय धीरे राख चारों घोर बसेर की बाय अब तुम कहाँ हो?' यह भी एक 'को-भान्' है। ऐसे छँकड़ों 'को-भान्' ध्यान-साहित्य में घरे पड़े हैं जो ध्यानी बुद्धों के अनुभव से निकले हुए हैं धीरे उन पर मनन करते-करते अन्तर्बोध पैदा होता है जिसे आपामी भाषा में 'छटोटी' की प्राप्ति कहते हैं। 'छटोटी' एक प्रकार का अन्तर्ज्ञान ही है, समय का साधना वा उसकी अलक भी उसे हम कह सकते हैं, या साधारण अनुप्य के चरासन पर बोधि की अलिक प्राप्ति भी। हम जानते हैं कि कुछ समयान् अपने धिप्यों को ध्यान के विषय (कर्म-स्वात) दिया करते थे जिन पर चिन्तन धीरे मनन करते हुए उनकी चेतना पर समय का अवतरण होता था। साधारण बुद्धबोध ने विभुविषय (तृतीय परिच्छेद) में आसीत कर्मस्वातो का उल्लेख किया है। परन्तु इनकी सरसा निश्चित नहीं की जा सकती धीरे बहुत अधिक हो सकती है। तब कुछ समयान् में अनेक जिन धीरे विभुविषयों को अवसर धीरे पावता के अनुप्य ध्यान के विषय दिये जिनका परिवर्तन उपर्युक्त आसीत कर्मस्वातों में नहीं है। उदाहरणतः समयान् में सुलभ्यता को एक बार एक बपडे का हुनडा देकर उल्टे कहा जा "अच्छा जिन, इसे हाथ से मतले हुए 'बुल हू होआय' 'बुल हू होआय' ('रजोहरण रजोहरण') इस प्रकार-बार-बार पाठ करो।" इस प्रकार करते-करते सुलभ्यता को ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसी प्रकार बाह्य दारपीरिय है समयान् कुछ ने कहा था देखने में केवल देखना ही चाहिए, सुनने में केवल सुनना ही चाहिए।" यह एक ध्यान-विषय ही था धीरे इस पर मनन करके उत्तरण ही बाह्य दारपीरिय ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार 'बेरीगाथा' में हम कहते हैं कि कुछ ने कई स्थितियों को उपदेष्ट दिया जिसे ध्यान वा विषय बनाकर अन्तर्ज्ञान प्राप्त किया। कुछ ने द्वारा दिये गये कर्म-स्वात (ध्यान-विषय) बहुत सरल होते थे जन्मी से चीनी

घोर जापानी प्रतिमा के समुद्रम को-धार्मों का विकास हुआ है। घोर को 'सटोरी' की विधि है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करते भी हम बुद्ध के धर्मक सिद्धों को देखते हैं। एक ध्यानी सन्त (बीनी भट्टारका सुप्त-राम—२७-८६६ ई.) को मरी पार करते हुए अपनी परछाई की पानी में देखकर ज्ञान पैदा हुआ था। यह अनुभव जिसका समान है उस स्थिर (बीतशील) के अनुभव से त्रिमये एक बार मार्ग के बरतण में अपना बेहूष देखकर ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक बुद्धवासीन मिकली (बटाचार) के सम्मान में हम देखते हैं कि वह दीपक की बत्ती को तेल में डुबो रही थी कि अचानक दीपक के कुछ भाग पर उसे अपने चित्त की विभूति का अनुभव हुआ था। इसी प्रकार के अनुभव 'ध्यानी' ध्यायिष्ठों को भी होते हैं। यह अनुभव जापानी भाषा में 'सटोरी' कहा जाता है और इसे ध्यान के ध्यायस करने वाले नहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। जापान में ध्यान-सम्प्रदाय के बन्धियों में प्रायः सोमह धर्मों की मूर्तियाँ रखी हैं जिन्होंने 'सटोरी' अनुभव प्राप्त किये थे। इनमें धर्म भद्रपाल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्हें स्थान करते समय 'सटोरी' अनुभव हुआ था। 'ध्यानी' बिना महाते समय अन्तर इन धर्म की स्मृति करते हैं। कामातुरा के ऐमातु-बी नामक ध्यान-बन्धिर में (मिर्माण-काल १२८२ ई.) इन धर्म की एक मूर्ति है जो जापान की राष्ट्रीय विधि वाली जाती है।

अब हम ध्यान-सम्प्रदाय की मन्गीर धर्म साधना के कुछ नीचे उतर कर उनमें एक साधनात्मक रूप के बल पर आते हैं जिसका भी अनुष्ठान का व्यवहार ध्यानी साधक करते हैं। वस्तुतः ध्यान-साधना में आते या इसके का पैर ही नहीं है। उसके लिए जीवन का प्रत्येक ध्यायार और ब्रह्मक क्रिया मन्गीर के मन्गीर भी है और साध ही एक बड़ा बड़ाक भी। बड़ी कारण है कि एक घोर मन्गीर ध्यान की साधना है और दूसरी घोर साध-ध्यान का अनुष्ठान जिसे जापानी भाषा में 'था-मो-यु' कहा जाता है। यह कोई विशेषपूर्ण विधि नहीं है और न बौरा उपचार ही। साध अनिष्ट रूप में 'ध्यान' के साथ सम्बन्ध है। एक ध्यानी साधक के दो यहाँ तक कहा है कि साध का स्वा- घोर ध्यान का स्वा- एक स्थान है। साधना ब्रह्म विमाने वाले। यह ज्ञान ही क्या जिसका 'मुक्त' अनुभव न हो? इसीलिए साध में साध 'ध्यान'-अनुभव की साधना है। ब्रह्मक ध्यान विहार का ध्यान-वैय के यहाँ में एक प्रथम साधन की बनी बीनही का बीनही होनी है जिसे 'मुक्त-साध' कहा जाता है। बड़ी बन्ध बन्धानी जाती है और बड़ी साधनी घोर उपचार में साध करोनी जाती है। मन्गीर ध्यान विधि जाता है। ध्यान-सम्प्रदाय में कोई बन्धना नहीं

है, परन्तु यदि कोई कर्मकाण्ड है तो यह नाम की रत्न ही है और इसने आपानी संस्कृति में धपना एक असम्यक् स्वागत बना लिया है और उसकी सौम्य भावना और कला-प्रियता में वृद्धि की है। नाम और 'ध्यान' का प्रकरण बड़ा मनोरमक और विस्तृत है, परन्तु यहाँ अत्यन्त संक्षिप्त रूप में ही कुछ कहा जा सकता है। ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास के आरम्भ से ही नाम-संस्कार की प्रथा थी और आपान में प्रचलित रही है। यहाँ तक कि नाम की पत्ती की उत्पत्ति तक का सम्बन्ध बौद्धधर्म के जीवन से एक कल्पित घावा काट दिया गया है। कहा गया है कि एक बार बौद्धधर्म ध्यान में लीन थे। अचानक उनकी आँखों में झलकी जग बड़ी। तत्काल उस सब ध्यान-धोयी ने या कि कहिये इन्द्रोशी ने अपने पलकों की काटकर बरती पर गिरा दिया। वही नाम की पत्तियाँ बनकर बने। यही कारण है कि आज भी जो उन्हें पीता है, उसकी आँखों में झलकी नहीं लपटी और वह बेर तक ध्यान कर सकता है तथा उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। इस कथा में ऐतिहासिक सत्य तो क्या हो सकता है, परन्तु वह ऐतिहासिक रूप से सत्य बात है कि नाम का धारिण्य बौद्ध भिक्षुओं ने पहली-दूसरी सताब्दी ईसवी में बलिणी लीन में लिया था। सताब्दी-सताब्दी ईसवी में यह प्रचारी लीन से पशुकी और उसी समय तिब्बत में। आपान में सं० १२ ई में एक बौद्ध भिक्षु ने ही इसे प्रचारित किया। सताब्दी-सताब्दी ईसवी के एक 'ध्यानी' कवि ने 'आ-किङ्' ('आव-आत्म') नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उसने नाम के वर्तन और कर्मकाण्ड का पूरा विवेचन किया है। प्रायः इसी समय के एक अन्य 'ध्यानी' कवि ने आव-यान के सम्बन्ध में अपने अनुभव को इस प्रकार से वर्णित किया है, "पहला प्यावा मेरे होठों और गले में लगी जाता है। दूसरा प्यावा मेरे एकाकीपन को दूर कर देता है। तीसरा प्यावा मेरी बहरी धन्यवृत्ता को खोज करने लगता है। चौथे प्यावे में जोड़ा पड़ीया जाता है, जीवन का सारा मंस मेरे रोम-भूषों से होकर बाहर निकल जाता है। पाचवें प्याव पर मैं निर्मल हो जाता हूँ। छठा प्यावा मुझे सबरों के मोह का बुझावा देता है। सातवा प्यावा—वेद है कि मैं अधिक नहीं में सचता। केवल हीतल मन्त्र पवन की मैं समुत्पत्ति करता हूँ जो मेरी आसानी में चली है। स्वर्ग कहाँ है? क्यों न मैं सब सबुर वायु के इस छोटे पर चढ़कर बड़ा पहुँच जाऊँ। कुछ विवेचनी में ध्यान-सम्प्रदाय के इस आव-यानुष्ठान में रामो-बाद के साथ उसके सम्बन्ध को देखा है और कुछ ने उसके सौम्यसात्व की व्याख्या की है। कुछ भी हो नाम के साथ बौद्ध धर्म के इस सम्प्रदाय को विनाकर उसके

संस्थापकों ने यह निश्चित कर दिया है कि जब तक मध्य और पूर्वी एशिया के लोग चाय की पत्तियों को पीते हैं तब तक 'ध्यान' के रस की भी वे इसके साथ पीते रहेंगे। इस प्रकार के उपाय-कीलस्य का परिणाम बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने प्रत्यक्ष भी विदेशों में दिया है और इस प्रकार बौद्ध धर्म के विदेशी रूप को हटा कर उन्होंने इसे वहाँ की जनता का अपना धर्म बना दिया है।

जापान में ध्यान-सम्प्रदाय के प्रमुख विहार और भिक्षु हैं जिनमें से कुछ को तो महान् ऐतिहासिक महत्त्व ही प्राप्त है। क्योटो के म्योसिन्-जी और टोक्यो-की तथा कामाकुरा के ऐंकाकु-जी और केम्पो-जी जैसे ध्यान-मन्दिर टेम्पूजी-बीरूजी कलाकर्मियों के बने हुए हैं। मध्य भी प्रमुख ऐतिहासिक ध्यान मन्दिर है। महा भिक्षुओं का जीवन अत्यन्त व्यवस्थित रूप से संचालित होता है और ध्यान का निश्चित सम्प्राप्त किया जाता है। महा भिक्षुओं को सिद्धि दिया जाता है ताब ही कारीरिक काम भी उन्हें करना होता है और समाज-सेवा का भी अधिकतम मिलता है। प्रत्येक ध्यान-मन्दिर में एक अलग ध्यान घण्टा होता है जिसे 'बेण्डो' कहा जाता है। रात और उपवास भी इन ध्यान-मन्दिरों में होते हैं। साधारण जनता यह जाती है और आत्मसुनि की कृति के साथसे बैठकर ध्यान (ब-बेन्) करती है। उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए मानसिक शान्ति और स्वस्थता यहाँ मिलती है। औद्योगिक जीवन का भार हल्का होता है। इस प्रकार उच्च श्रमिकों और साधारण मजदूर-वर्ग दोनों की आध्यात्मिक शिक्षा और मानसिक शान्ति के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान ध्यान-सम्प्रदाय अपने जीवनतक रूप में आज जापान में है रहा है।

पानवां परिक्रेश्च

तत्त्वज्ञान

एक प्रसिद्ध प्यानी सन्त धीर बिचारक ने कहा है, 'ध्यान का अनुशीलन करने से पूर्व किसी भी मनुष्य के लिए पर्वत पर्वत हैं धीर पानी पानी । परन्तु जब वह किसी योग्य गुरु से शिक्षा प्राप्त कर ध्यान के मध्य में अन्तर्दृष्टि प्राप्त करता है तो उसके लिए पर्वत पर्वत नहीं रहते धीर न पानी पानी । परन्तु इसके बाद भी जब वह वास्तविक रूप से विद्या में निवास प्राप्त करता है तो इसके लिए फिर एक बार पर्वत पर्वत हो जाते हैं धीर पानी पानी ।' ध्यान-सम्प्रदाय के तत्त्वज्ञान की परिस्थिति का इसे हम पूरा बतझ्य मान सकते हैं । संसार धीर परमार्थ में जानी के लिए कोई अन्तर नहीं है धीर न बन्धन धीर मोक्ष में ही । जानी धीर अज्ञानी दोनों समान हैं । वही परम ज्ञान है ।

हम जानते हैं कि नानार्जुन के धूम्यतावादी दर्शन के निष्कर्ष भी वही हैं । 'माध्यमिक-कारिका' में उन्होंने स्वरूपीय शब्दों में कहा है "निर्वाणस्य च वा बोधिः कोटिः सखरणस्य च । न तयोरेतरं लिखितं सुमुरममपि विद्यते ।" अर्थात् निर्वाण की जो कोटि है वही संसार की कोटि है । इन दोनों में बोधा भी भूस्म अन्तर नहीं है । सांस्कृतिक दृष्टि से जो आचाममन ली संसार है, वही पारमार्थिक दृष्टि से निर्वाण है । अमेव वा यह दर्शन जिसे हो गया है उसके लिए सब-सामर लुप्त गया है, फिर अन्त-अरुण की समस्या हम हो गई है । ऐसे पुरुष के लिए न तो फिर ऐसी कोई जातु ही रह जाती है जिसका वह ग्रहण कर सके धीर वह जानता है कि कोई ग्रहण करने वाला भी नहीं है । बित्त अपने आप शाम्त हो जाता है । जो सत् वा वह असत् हो जाता है । जो धनत् वा वह सत् हो जाता है । ग्रह्य ज्ञान की यह स्थिति जो धूम्यता-रूप है ध्यान-सम्प्रदाय की अक्षनी है परन्तु इस पर वह नव्यता या दार्शनिक खडान के द्वारा नहीं पहुँचना बल्कि स्वाभाविक रूप से प्रज्ञा-ज्ञान के द्वारा ही इसका अविद्यमान घटे होता है धीर अज्ञान प्रयोग वह अनायास रूप से अपने साधारण जीवन जीवन में करता है । प्यानी साधक का मन किसी भी प्रकार के इन्द्रिय पक्ष-विपक्ष में गुप्त-दुःख में नाश-हानि में बल-बुरे में पतन उसके यह सम्भव नहीं है ।

साधना और उत्पन्नान की दृष्टि से तीन प्रकार की विचारणाएँ हमें अधिक रूप से बौद्ध धर्म के विभाग में मिलती हैं। पहली विचारणा की स्वविराज या मूल बुद्ध-धर्म की है, इस मन को बोध के रूप में देखती है। इस विचारणा न अनुसार साधक मन में बोध अनुभव करता है उसमें निर्वेद प्राप्त करता है तीव्र ध्यात्मिक पुरुषार्थ करता है और मन के निरोध-स्वरूप निर्वेद का साक्षात्कार करता है। इसके बाद दूसरी विचारणा महाबान के धार्मिक विकास में पाती है। इसके अनुसार साधक मन के ध्यानावधान से क्लिप्त नहीं होता बल्कि स्थिर रहते हुए और उससे क्लेशों को अनुभव करते हुए क्लेश मन की साधना करता है और प्राणि-जैवा आदि करते हुए अपने विचारों की बोधि के रूप में परिवर्तित कर देता है। उत्तरकाशीन महाबान के विकास में इससे आगे बढ़कर यह तीसरी विचारणा पाती है कि चित्त के संसारों को नष्ट कर देने से बोधि नहीं मिलती बल्कि उत्तरा लया है मनुष्य की वास्तविकता का प्रत्यक्ष बुद्ध-चित्त का बुद्ध-स्वभाव के प्राप्त कीया अनेक और अनेक साक्षात्कार कर देता। यह अन्तिम विचारणा ध्यान-सम्प्रदाय की साधना और उत्पन्नान से भेद पाती है और ऐसा कहना सत्य है कि अन्तिम वैराग्य की साधना भी इसके बहुत समीप है। अन्त बुद्ध-चित्त का बुद्ध-स्वभाव (चित्त मूल मन एक मन मन का तार निरपेक्ष अपरिच्छिन्न मन या सत्ता भी कहा गया है) और विद्यमान या परमात्मा कहने भर को अन्त-अन्त है। ईश्वर तो अद्वय-ज्ञान में विद्यमान की सम्पूर्ण विचारणाएँ ही परिवर्तित हो जाती हैं, वस्तु जैसा हम आगे (ऊँचे परिच्छेद में) देखेंगे ध्यान-सम्प्रदाय की अद्वय-निष्ठा वैराग्य की अपेक्षा नहीं अधिक तीव्र और पूर्ण है, उसमें प्राणी की चित्त भी अधिक है और जीवन और समाज से वह अपेक्षाकृत अधिक सम्बद्ध भी है।

ध्यान-सम्प्रदाय (और साधाम्बत महाबान) यह मानता है कि प्रत्येक प्राणी के अन्दर बुद्धता या बुद्ध-स्वभाव विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी अपने मौलिक स्वभाव में बुद्ध है। वह बुद्धता या बुद्ध-स्वभाव जो अनेक प्राणी के अन्दर विद्यमान है क्या है? बीबी 'महापरिनिर्वाण-सूत्र' में कहा गया है कि जब प्राणिमों के अन्दर एक ऐसी वस्तु विद्यमान है जो सत्य ॥ वास्तविक है पारंगत है पानी ही चित्त वाली है और सदा अ-विनाशी अ-परिवर्तित है। निराल ध्यान और विमुक्ति (विमुक्ति अर्थात् कार्यकारण-भाव और सत्त्व-बन्धन में अतीत होना) इसके अन्तर्गत है। वस्तु नाम ही ऐसे धर्म वर्तनों में

आर्यभट्ट या आर्यभट्टा के द्वारा सारे पाने का प्रयत्न किया है और वह भी इसे केवल स्वानुभव से ही समझ सकता है। सत्य जगत् की ईतपरक व्याख्या में नहीं मिल सकता वह सत्य और असत्य की सभी कोटियों से घरीत है यह विचार ध्यान-सम्प्रदाय में जगह-जगह पाता है और उसकी तार्किक परिस्थिति का केन्द्र-विन्दु है।

परम सत्य ध्यान-सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार, एक ऐसी वस्तु है जिसकी आरम्भ से ही सदा सत्ता रही है। ज्ञानावतार-मूख में इसे 'पूर्ववर्ण-स्थिति' या 'पौरुषस्थिति' कहकर पुकारा गया है। यह 'वर्णस्थिति' या 'स्थिति' आदि काल से है, जिसका आरम्भ से है। यह परिवर्तन या विचार में घरीत है। ध्यान-सम्प्रदाय कहता है कि यही ह्मात्त आदिम मूल मुक्त है। जैसे काल में सोना पड़ा है, जैसे ही यह मूल कहा निश्चय है। यह कि यह ह्मात्त आदिम मूल विचार है, इसलिये कहा पटुता ही वास्तव में 'स्वस्व' होता है अपने में स्थित होता है। यह पटुता जाने जाने स्थिति के सम्बन्ध में ही यह कहा जा सकता है कि "यह अपने स्वान में ठहरा हुआ है। 'स्वस्व' जगत्-स्थिति"। ध्यान-सम्प्रदाय हमें यही पटुता बाहर है, यही सत्ता वस्तु है। जब हम अपने मूल घर की पटुता हैं तो हमें किसी चुप्पी होती है और चारों ओर की प्रत्येक वस्तु किसी विरपिण्ड प्रतीत होती है। परम सत्य का अनुभव भी इसी प्रकार का ज्ञानावतार होता है। अपने मूल घर पर पटुता जाना और यही वास्तव विचार करना—यही ध्यान सम्प्रदाय का अन्तिम ज्ञेय है। तृतीय वर्णनामक (वेद-सूत्र) में किसी उन्माई और स्वानुभूति के साथ कहा है—

"जब सुततवता के पटुते रहस्य की बाह में भी जाती है
तो बाहरी जगत् की हम एक वन मूल जाते हैं।
जब इस ह्मात्त वस्तु अपने अन्तर्गत रूप में देख भी जाती है
तो हम अपने मूल जगत् घर लौट जाते हैं
और वहां निवास करते हैं जहां हम सदा से हैं।

यह कितावा आर्यभट्टनामक है कि तार्किक परिस्थिति और अभिव्यक्ति में कुछ भेद होते हुए भी पाठकन योग-मूल में इसी प्रकार ज्ञान की प्रवृत्ति में आत्मा या चित्स्थिति के स्व-रूप में स्थित होने की प्रवृत्ति बलिष्ठ की गई है।
"उदा इत्थं स्वस्व-जगत्-स्थिति। जगत् बाह्य में अपने वास्तव विचार करते

करते सन्त मे वहाँ अपना घर बनाया था (बिस्फी घोर इंसारा करते हुए मे 'उठ घर' कहते हैं घोर बिस्फी तुमला मे इस दुनिया को 'प्रभर' पर-पर या परदेश बतलाते हैं ('इत प्रभर') यह वास्तव मे नहीं अपना मूल निवास जान पड़ता है, जहाँ ध्यान-अनुभव के अनुसार हमें सौटना और विभाम करना है इसे प्रपचित करने की महा आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 'जहाँ के सो वहाँ जाइ' मे यह पूरी तरह स्पष्ट है। सम-अप्य ध्यान'-वाणी है 'उत्पत्ति को वापिस मूल अव्यय को वापिस। कबीर का 'घाबि विचार' भी यही है जिसे उनके अनुसार कोई 'विरभा' हो कर सकता है। विरभा घाबि विचार। और फिर मन्नीर और ध्यान-सम्प्रदाय के साधक ही क्या अपने घाबि में निज रूप मे अपने मूल मुकाम मे तो हम सबको ही अपने-अपने ढंग से पहुँचना है और वहाँ वाकर विभाम करना है, क्योंकि वही एक वनह वास्तव मे अपनी है और इस जन्म मे इस परदेश मे तो हम अमानवच घटक कर पा पये हैं। अथ्य रूपीन उदिया कवि नैतन्यवास मे (जो बीछ बर्म हैं प्रमानित मे और बिन्दोने धूम्य को ब्रह्म के पर्यायवाची रूप मे प्रवृत्त किया है) धूम्य को साधक का 'निज घर बतलाया है। 'धूम्य हि साहार घठई निज घर। यह वस्तुता 'ध्यान' वाणी ही है। तबता बुद्धता यही है और यही मन का सार भी है।

अब अपने मूल मुकाम मूल अव्यय पर पहुँचे हुए, धूम्य को प्राप्त ब्रह्म को प्राप्त व्यक्तिकी क्या बसा होती है और संसार को यह किस दृष्टि से देखता है? इसे व्याप्ती सन्त हेतुविन् (१५५३-१५५५ ई.) के शब्दों मे इस प्रकार रखना ठीक होगा

'यह बरती ही (उसके लिए) पुष्करीक-लोक बन जाती है
और यह कबीर ही बुद्ध है।'

छठा परिच्छेद

ध्यान-सम्प्रदाय और भारतीय साधना

बाह्य वस्तुओं से परावृत्त होकर मग्न जब अन्तर्मग्न होता है और मग्न अवस्था में खोजबीन करने लगता है तो वह कार्य पूर्णता के बाहे किछ उच्च में हो और किसी भी समय हो अपने आरम्भ दिशा में और परिवर्तन में कुछ न कुछ समान नियमों का अनुसरण अवश्य करता है। मग्न से जब उसकी अवस्था समानताएं होती हैं। बाहरी परिस्थितियाँ निम्न होती हैं। समाज निम्न होता है ईश्वर-बल निम्न होते हैं, परन्तु मग्न अनुभव एक होता है। इसीलिए धार्मिक अनुभव या बुद्धिवाद का कोई समाज नहीं होता प्रयोजन नहीं होता इतिहास नहीं होता विशिष्ट संस्कृति नहीं होती। धार्मिक अनुभवों को समझने और उसको एक दूसरे से बिलाने में यदि इस एक बात को हम ध्यान में रखें तो किसी एक सामान्य-प्रवृत्ति पर दूसरी के आधुनिक को बिलाने की सहायता हम नहीं कर सकते। अनुभव पर किसी का आग्रह नहीं है। जिसके हृदय में वह होता है उसका वह है। पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं होती इतिहास का नाम मग्न ही धारा धारा परन्तु उससे सामान्य में तब तक भी सहायता मिल सकती ऐसी माया नहीं की जा सकती। फिर भी इतिहास की हम सबका अपेक्षा भी नहीं कर सकते। उसको स्वीकार करने ही और अपने योगदान को महत्वपूर्ण मानकर ही हम बाधे नष्ट सकते हैं। इतिहास केवल और बल तथा कार्यकारणभाव पर दिया है। यह ठीक है कि जबका लोग परिवर्तन सामान्य-लोक है और जबका बात-अभिप्राय सब सामान्य-व्यक्ति है। फिर भी सामान्यिक व्यवस्था पर, सामूहिक रूप में वर्तमान का नियम सबसे अधिक निमित्त है। इस लिये जबका समझना नहीं-नहीं सामान्यों के लिए भी आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। इतिहास के बदला-प्रवाह और उसमें निहित कारण-कार्य-प्रवृत्ति को देखकर मग्न में सामान्यिक रूप से निर्जन्म होता है, जिसके अपने स्वयं विचार और विपुल्य भी है। इस प्रकार साध इतिहास अभिव्यक्ति पर प्रवृत्ति बन जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में वह अनुभव समाज में वर्तमान का निर्जन्म उपलब्ध है। इस दृष्टि में वह सामान्य में सहायक भी हो सकता है।

ध्यान' और बौद्ध धर्म

ध्यान-सम्प्रदाय मूलतः एक भारतीय साधना थी। अतः उसने साथ उसका अनिवार्य सम्बन्ध होना अनिवार्य है। बौद्ध धर्म का तो वह एक सम्प्रदाय ही है। बौद्ध धर्म—महायान बौद्ध धर्म—के इस सम्प्रदाय का सम्पूर्ण बौद्ध धर्म की कपरेला में क्या स्थान है। मूल बुद्ध-धर्म की साधना में साथ उसका क्या सम्बन्ध है। उसके ध्यान से इसके ध्यान की क्या समानताएँ या असमानताएँ हैं। बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संरक्षण के साथ-साथ इसमें क्या नयी प्रतिक्रियाएँ भी सन्निहित हैं और किस प्रकार एक भिन्न भागनिक बनावट वाली भाषा के द्वारा बुद्धानुभव को अपने अनुभव बनाने का यह प्रतिक्रिया है। आदि प्रदान महत्वपूर्ण है और स्वतन्त्र अध्ययन की अपेक्षा रखते हैं। यहाँ केवल इतना कहा जा सकता है कि ध्यान-सम्प्रदाय में बौद्ध धर्म का सार या हृदय एक ही है क्योंकि यह उसके अनुभव-मार्ग का विकास है। बुद्ध ने क्या कहा इस पर यहाँ खोर नहीं है। बुद्ध ने बोधि-बुद्ध के नीचे और अपने शेष जीवन में क्या अनुभव किया इसे वह स्वयं अपने हृदय में मन में अनुभव करना चाहता है। इसलिये वह बुद्ध-ज्ञान का सीधा संप्रेषण है। इसीलिये उसे 'बुद्ध विद्या सम्प्रदाय' या उच्चारण का 'हृदय' भी कहा गया है। ध्यान-सम्प्रदाय मानता है कि बुद्ध धर्म का सार अपने मन को पहचान कर बुद्धत्व प्राप्त कर लेना है। अतः उसने बौद्ध धर्म की साधना का वरम विकास हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है।

बुद्ध ने धर्म या सत्य को 'अत्यामवेदनीय' कहा था। 'पञ्चमवेदनीयो धर्मो'। उनका कहना था कि धर्म का अनुभव प्रत्येक शरीर में होता चाहिये। ध्यान-सम्प्रदाय इसी की लेकर चलता है। ध्यानी साधक का हृदय ही बुद्ध का हृदय है और वही बोधि का साक्षात्कार होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं होता तो शास्त्रमुक्ति की ऐतिहासिक बोधि प्राप्ति हमारे किसी काम की नहीं है। बुद्ध जब तक बाहर के हैं वे ऐतिहासिक के हैं परन्तु जब हम उन्हें अपनी प्रारम्भ में पैठा बैठे हैं तो वे हमारे अपने बन जाते हैं। आध्यात्मिक बन जाते हैं। ध्यान-सम्प्रदाय के बुद्ध यह आध्यात्मिक बुद्ध ही हैं। इसी उद्देश्य को सामने रखकर ध्यान-सम्प्रदाय के आचार्यरूप में 'अनागतार-सूत्र' में तथा महायान के अन्य सामान्य धर्मों में शास्त्रमुक्ति के ऐतिहासिक अस्तित्व और उनके ऐतिहासिक उपदेशों तक का विवेक कर दिया गया है। कहा गया है कि 'बुद्ध-वचन वचन ही नहीं हैं' ('अवचनं बद्धवचनमिति') और बोधि प्राप्ति से लेकर निर्वाण के प्रवेश करने के समय तक उच्चारण है कहीं किसी को कोई उपदेश नहीं दिया। 'अस्या राज्ञ्यापमिममः मस्या च परिनिर्वाणः। एतस्मिन्मन्तरे नास्ति यथा किञ्चित् प्रकाशितम्।' के वाक्या

धम्म के बुद्ध के रहस्य को समझने और प्रज्ञा की पहली धम्मदा की रिवाज के लिए ही नहीं गई है। बुद्ध-मंत्र ने इसी स्वप्न को समझाते हुए एक ऐसे व्यक्ति में बितने घनेक बार सद्धर्म-पुण्यरीति-गुण को पढ़ा या बरन्तु जिसे इसका वास्तविक धर्म प्रकट नहीं हुआ या कहा या यदि तुम केवल इतना बिराज कर सको कि बुद्ध को धम्म नहीं बोलते तो 'पुण्यरीति' स्वयं तुम्हारे मुख में ही मिलेगा ! बीड़ साधना ध्यान-सम्प्रदाय में धारण पूरी तरह अन्तर्मुखी और अ-वाक्य बन गई है।

अथवा बुद्ध ने एक बार कहा था कि मैं बेड़े की तरह पार होने के लिए बर्तन का उपयोग करता हूँ पकड़ कर रखने के लिए नहीं। 'पुस्तूपम' को भिक्षुने धम्म ऐतिहासिक सन्तरणद्वय को बद्धरुद्धय। ध्यान-सम्प्रदाय में बुद्ध के धर्म के इस स्वरूप को बितना अच्छी प्रकार समझा गया है इसका बीड़ धर्म के धम्म किसी सम्प्रदाय में नहीं। वह अपने उपाय-बीड़त्व से नाम बनाता है और उसी ही बुद्धमता से पार हो जाने के बाद उसे छोड़ भी जाता है। यही कारण है कि बुद्ध बहुतों हुए ध्यानी लोगों ने गुणों और साधनों के धम्म पाठन और स्वयं बुद्ध के 'धारी' (मूर्ति धारि) धारि के सम्प्रदाय में भी बीड़ में धारण ऐसी बातें कह भी हैं या उनके प्रति ऐसा व्यवहार प्रकट कर दिया है जो प्राथमिक विद्याविहीन को उनका उपहास देता या पढ़ा के धम्म का अंतर्गत करता करता है। परन्तु बात इसके बिलकुल विपरीत है। उनके बीड़ बुद्ध के ज्ञान की उन्नता और उनके प्रति उन्नत भिन्ना रिवाज वाली कोई वस्तु ही वास्तव में सम्पूर्ण बीड़ धर्म में नहीं है और स्वयं बुद्ध के उपदेशों और धारणों के वह अनुगत भी है।

नाम तादृश्य में ही बुद्ध उदाहरण हैं। अन्तर्गत बुद्ध के अन्तर्गत में अनुगत था। उसके बुद्ध ने नहीं कहा कि जिस प्रकार उत्तम धारी भक्तों के मरा है उसी प्रकार उत्तम (बुद्ध का) धारी भी है। फिर उसे देखते हैं क्या लाभ ? उत्तमता के अर्थवाद को देखना चाहिये जो उनका वास्तविक धर्म है। 'जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है।' यही धर्म या धर्मवाद से उत्तम उत्तमता को देखते किसी को भी ध्यान के स्वाधी देखते हैं उन पर अपना टका लेकर गिर पड़ते हैं। इसके के (कारण धर्म के) बुद्ध के पाठन का अनुसरण ही करते हैं। एक दूसरा उदाहरण है। बुद्ध के परिनिर्वाण के समय उनके गुरु नहीं मिले उनके दर्शनार्थ या रहे थे। परन्तु एक दिव्य उदात्त बुद्ध ने आकर ध्यान लगा रहा था। वह दर्शनार्थ नहीं था या था। अब बुद्ध अन्तर्गत दिव्यों ने उत्तरी विद्यालय-सी करते हुए वह बात

धास्ता के सामने कहीं तो उन्होंने इन सबको उस एकान्त ध्यानी धिप्प का ही अनुसरण करने को कहा और उसे ही अपने धारण का सर्वोत्तम ध्यानी बताया। कुछ के रूपकाय के प्रति बड़ा भी धारण्यक है, परन्तु ध्यान उससे उच्चतर वर्तमान है। ध्यानी उन्मत्त बकका-सा बोलें हुए कभी-कभी इस सत्य को हमारे हृदय के अन्दर उतारना चाहते हैं।

यही बात धारणों और सूत्रों के महत्त्व के सम्बन्ध में भी है। कभी-कभी वे इसका ठिठकार कर बैठते हैं। वह भी केवल बकका बोलने के लिए। जैसे स्वविराज की साधना एक म भी धार्मिक धर्मों के पठन पाठन का पीछा और प्राथमिक महत्त्व ही स्वीकृत है। समुत्त-निकाय के सम्प्रदाय-सुत्त में हम एक ऐसे भिक्षु को देखते हैं जो पहले बहुत स्वाध्याय किया करता था और 'धर्मपथ' को पढ़ा करता था परन्तु अब उसने ऐसा करना छोड़ दिया है। अब उससे इसका कारण पूछा जाता है तो वह कहता है कि अब तक उसे वास्तविक ईश्वर नहीं हुआ था अब तक उसका मन 'धर्मपथ' को पढ़ने की ओर गया रहता था परन्तु अब उसे इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। सचमुच ऐसा सचता है कि यह भिक्षु तो 'ध्यान' का विद्यार्थी ही था। हम पहले (तीसरे परिच्छेद में) सुप्-विभा उ-पिहू (बापानी भाषा में उल्लेख 'योका डेही') के 'बोधि-वीथ' का परिचय दे चुके हैं। उसकी पहली ही परिचय है 'यथा तुम ध्यान के इस विद्यार्थी को देखते हो? वह सब कुछ कुछ कुछ है जो उसने याद किया था—' ऐसा समझा है कि योका डेही का यह ध्यान का विद्यार्थी कहीं सम्प्रदाय-सुत्त का अपरिचित भिक्षु ही तो नहीं है? जोड़ धर्म सचन एक है और उसका रस सर्वत्र एक है—विमुक्ति-रस। ऐसे धर्म उपाहरण हैं जिनसे विविध होता है कि अनुभवहीन विद्वानों से कुछ जगता धार्मिक धारण करते वे जिनसे विद्वत्ता बने ही न हो पर अनुभव हो। सम्प्रदाय-सुत्त में एक कहा है कि एक बार दो भिक्षु ने कुछ की धारणा-मति ली। जगते से एक कुछ का और पड़ मिल नहीं सचता था। उसे कुछ ने ध्यान की विधि बतला दी और उस पर चलते हुए उसने धर्म का साक्षात्कार कर लिया। दूसरा विद्वान् था। उसने सम्पूर्ण कुछ-बोधों को याद कर लिया और एक महान् उपदेशक बन गया। एक दिन यह विद्वान् भिक्षु अपने कुछ भिक्षु से मिलने गया। कुछ समझ बने कि यह परिचित भिक्षु अपने साथी कुछ भिक्षु को अपने से मिलने आयेगा। इसीसे वे स्वयं भी वहाँ पहुँच गये। कुछ ने पहले परिचित भिक्षु से धार्मिक महत्त्व के कुछ प्रश्न पूछे जिनके उत्तरने सम्प्रदाय-सुत्त उत्तर दे दिये परन्तु अब कुछ ने उससे 'मार्ग' के सम्बन्ध में तथा सोच धारण होने के समय के अनुभव के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे तो वह उत्तर न दे सका क्योंकि

इनका कोई व्यक्तिगत अनुभव उसे नहीं था। परन्तु जब वही प्रश्न कुछ देर बाद भगवद् गुरु विष्णु से पूछे तो एक के बाद एक वह उनके सीधे उत्तर से परा, क्योंकि उसे केवल उस अवस्थाओं को ही तो बतलाना था जिनमें होकर वह स्वयं पुनर जन्मा का धीर जिनका उसे अपने प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान था। गुरु ने इस भगवद् गुरु विष्णु की प्रशंसा की। इस पर जब पण्डित मित्रु व पिप्प गुरु मिल गये तो गुरु ने उनके साथ कहा—“गुम्हार गुरु उक्त व्यक्ति के साथ ही जो दूसरों की साथ करता है और यह भगवद् विष्णु सबसे समान है जिसकी अपनी बातें हैं और जो सब ओरों का सेवन करता है। इस प्रकार गुरु-ज्ञान के अनुभव विज्ञान के सर्वत्र बसा है। एक उदाहरण और लें। तुम पण्डित पार नहींने मेरी एक भाषा साद नहीं कर सका था परन्तु उसे आवाहन देते हुए गुरु ने उससे कहा था “पाठ नहीं कर सकने के कारण मैंने आत्म में कोई प्रयोग नहीं होता।” गुरु ने उसे सरल ध्यान-विधि बताया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने ज्ञान प्राप्त किया। गुरु अपने इस विषय का बड़ा धारक करते थे। इस प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय जो आस्थायी पठन-पाठन की अधिक महत्व नहीं देता तो यह गुरु-ज्ञान के अनुभव ही है और अनुभव की प्रथम स्थान देने के कारण ही है। इसे चर्मनायक गुरु-नेम् के श्रुतों की हृदयवादी श्रुति किये बिना नहीं रह सकते। उन्होंने कहा है कि “जो अपने मन की वही ज्ञानता अपने लिए बीज बर्तन की सीखने का कोई उपयोग नहीं है।” ध्यानी साधक इसी बात पर जोर देते हैं कि सबसे पहले हम अपने मन या स्वभाव को बालका चाहिये। फिर सब शक्तों की शक्ति सब सामग्री सब आत्म सबके मेरे आत्मने। “उत्तमपुण्डरीक-सूत्र” की शुरुवात गुरु-नेम् ने श्रुतों के ही प्रति ध्यान आग्रह की दृष्टि की किन्ती ध्यानी प्रकार व्यक्त कर दिया है जबकि उन्होंने तीन हजार बार इस सूत्र का पाठ करने वाले धीर फिर भी इसका बर्तन न समझने वाले एक भिल से अपनी श्रुतों के अग्रिमार्थ भाषा में कहा कि जो व्यक्ति बिना धर्म की समझे पाठ करता है वह सूत्र के द्वारा “बुझाया जाता है परन्तु अभ्यास के साथ-साथ पाठ करने वाला व्यक्ति स्वयं सूत्र को “बुझाता है।

“जब हमारा मन ओह के अधीन होता है तो

‘उत्तमपुण्डरीक-सूत्र’ हमें बुझाता है।

परन्तु प्रभुत्व मन में हम स्वयं ‘उत्तमपुण्डरीक-सूत्र’ को बुझा देते हैं।”

ऐसा लगता है कि गुरु-नेम् (११-७१ ई.) के समय में ही गुरु विष्णु ध्यानी लोग अनुचित रूप से आत्मीय धीर श्रुतों की अवहेलना करने लगे थे और

के अनुसृत उसमें धर्मिक परिवर्तन हुए। इस प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय को हम भारतीय धर्म-साधना का पूर्वोपनिषद् की प्रकृति के अनुसृत मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ही कह सकते हैं। यह मनसर कहा जाता है कि हुइ-नेंन् के ध्यान-सम्प्रदाय को उसका विविष्ट चीनी स्वल्प प्रदान किया। यह कहना इस धर्म में टीक है कि हुइ-नेंन् ने ध्यान-सम्प्रदाय को चीन का अपना धर्म बना दिया और हमके सम्मुख यह सोना है कि यह कारण न रही कि यह कोई विदेशी धर्म-साधना है। इसका कारण यह था कि हुइ-नेंन् पूरे धर्मों में एक अनुभव-सम्पन्न महात्मा के और उन्होंने चीनी मानस की पूरी धूमिका में ध्यान-सम्प्रदाय की व्याख्या की जिससे चीनी जनता के हृदय में ध्यान-सम्प्रदाय ने जड़े जमा लीं और वह उनकी अपनी साधना बिना बन गई। परन्तु ध्यान-सम्प्रदाय के इस चीनीकरण की विधि में भारतीय उत्पत्ति सर्वथा विद्यमान नहीं किन्तु यहाँ भी भारतीय बौद्ध धर्म के साथ उसका सम्बन्ध ही विच्छिन्न हो गया। ऐसा समझना गलत होगा। स्वयं हुइ-नेंन् ने 'मन सूत्र' में यह स्वीकार किया है कि जो कुछ उन्होंने सिखाया है वह सब बोधिसत्वों के द्वारा सिखाये गये मूल सिद्धान्त ही हैं। इसी 'सूत्र' में उन्होंने और भी स्पष्टतापूर्वक जोर देने हुए कहा है कि "यह उपदेश धर्माध्यक्ष के धर्मनायकों की परम्परा से बना आया है और यह कोई वैदे द्वारा आदिष्टा किया हुआ सिद्धान्त नहीं है।" इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि ध्यान-सम्प्रदाय का पैदा उपदेश हुइ-नेंन् ने किया उसमें मूल भारतीय कारण से कोई आचार-भूत परिवर्तन नहीं किन्तु यहाँ के जने ही उसमें चीनी मानस के अनुसृत बनाने के लिए चीनी सांस्कृतिक तत्त्वों का सम्मिश्रण किया गया हो, जो अनिवार्य था। जैसे धर्मनायक ने अपने द्वारा आपिष्ट 'सूत्र' में अथर्व-अथर्व विमलवीति-निर्देश सूत्र और 'बोधिसत्त्व-पीत-सूत्र' जैसे महामान-सूत्रों से उद्धरण दिये हैं और 'असम्प्रदाय' प्रजापारमिता वगैरे के प्रमाण जल के हैं। एक बार किसी आगमन में जो कुछ धर्मियों के समाधान के लिए हुइ-नेंन् के पास आया था हुइ-नेंन् की एक व्याख्या को लेकर वह जल प्रकट किया कि उन्होंने 'सूत्र' के विरहीत व्याख्या की है, इस पर हुइ-नेंन् ने सबसे कहा था "यदि ऐसा करने का गमन नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ भगवान् की हृदय-मुद्रा का उत्तरा विराटी हूँ।" यहाँ चीन में ध्यान-सम्प्रदाय की वास्तविक रूप में यह बनाने वाला और उन्ने चीनी साधकों की अपनी साधना बनाने वाले अनुसृष्टी महात्मा हुइ-नेंन् पूर्वजान में चली चली हुई ध्यान-परम्परा के एक विनम्र अनुसृष्टी थे

और सबसे भयानक बातों की नहीं समझते वे ऐसा उनके द्वारा मापित 'सूत्र' से स्पष्ट प्रकट होता है। हुइ-मेंग् के सिध्य मुग्-बिद्या त-सिह (बापानी भाषा में बोका देवी) ने भी साक्ष्य दिया है कि सौकी (हुइ-मेंग् का निवास-स्थान) में बिद्य ज्ञान को उन्होंने पाया वह बुद्ध द्वारा उपदिष्ट बर्म के धनादा और कुछ नहीं है। यत हुइ-मेंग् के बाब ध्यान-सम्प्रदाय में भीनी मनोविज्ञान के अनुकूल जो भी परिवर्तन हुए, वे बड़ा बुद्ध-साधन की निरस्थिति के लिए महत्व-पूर्ण थे परन्तु साथ ही मुक्त परम्परा से वह निष्पन्न हो गया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। बुद्ध-बर्म में अपूर्व निष्ठा दिखाते हुए युव-बिद्या त-सिह (योका देवी) ने ही कहा है "आहे सूर्य ठप्पा हो जाय और जन्मा परम परन्तु कोई असुर या राक्षस बुद्ध बर्म के परम सत्य को नष्ट नहीं कर सकता। बुद्ध-बर्म से प्रत्येक करके ध्यान-सम्प्रदाय को देखना वस्तुतः सारी भूर्चता ही है।

ध्यान-सम्प्रदाय के कुछ सन्तो ने कभी-कभी ऐसी बातें प्रवक्ष्य कह दी हैं जो यह भ्रम पैदा करती हैं कि कबाचित् बर्म—बौद्ध बर्म—को भी उन्होंने कभी जोर तो नहीं दिया है। उदाहरणतः तंग् काल का एक ध्यानी भिक्षु (बोडु—७७५-८६७ ई.) कहा करता था कि "अबि तुम 'बुद्ध' शब्द का उच्चारण करो तो उसके बाब अपने मुह को मज्झी ठाह से भी बाधो।" इसी प्रकार एक अन्य भिक्षु कहता था "मैं एक शब्द बिलकुल नहीं सुनना चाहता वह है 'बुद्ध'।" इसी प्रकार एक अन्य ध्यानी सन्त (त-कुमान्) का प्रकरण है। एक बार इस ध्यानाचार्य से एक भिक्षु ने पूछा "क्या आप कभी 'बुद्ध' नाम का जप करते हैं?" "नहीं कभी नहीं।" "क्यों नहीं करते?" "क्योंकि मुझे भय है कि कभी शिर मुह नत्ता न हो जाय? एक अन्य विनोदी ध्यानी सन्त ने अपने सिध्य से कहा था "बड़ा बुद्ध हो बड़ा से होकर बन्दी बुद्धर बाधो" बड़ा बुद्ध न हो बड़ा मत ठहरो।" ये बातें की गीं हैं जिनसे ध्यान का प्रत्येक अक्षर तो निश्चित है ही सन्तो के गीबी स्वभाव की भी ये बाणियाँ खोसक हैं। वे यहाँ बतियाँ दिया में ही 'उत्तरी प्र ब' को दिखाना चाहते हैं। वह भी कहना चाहते हैं कि अपनी सब बाधाओं को हटा दो किसी बाधा को अपने मार्ग को अवलोक न करने दो। परन्तु कुछ विद्वानों ने सोचा है कि यहाँ भीनी मानस बौद्ध बर्म के प्रति विरोध कर रहा है। यह ठीक नहीं है। भीनी मानस बौद्ध बर्म के प्रति विरोध नहीं कर रहा वह साध्यमुक्ति की उन बाधाओं का सर्वोत्तम रूप में अनुमन कर रहा है, जो

१. डा हु-रिह, का मत तो है कि सम्पूर्ण ध्यान-सम्प्रदाय ही बौद्ध बर्म के प्रति विरोध है। यह मत ठीक नहीं है।

मज्झिम-निकाय के बुद्धचूपाय-सुत्तान्त में विहित है। बड़ा बुद्ध ने कहा है कि प्रबोधन पूरा होने के बाद बर्म को भी छोड़ा जा सकता है, बर्म की तो कोई बात ही नहीं। बार्बुर् परिच्छेद में हम देख ही चुके हैं कि बापाय के श्लोक ध्यानापार में बुद्ध के 'छरीर' की पूजा की जाती है, उनको अठापूर्वक नमन किया जाता है और यह विस्वास्त प्रकट किया जाता है कि बिना बुद्ध की वस्ति के हम इस सब धार की पार नहीं कर सकते। ध्यान की साधना में शोक धार बुद्ध के नाम का अप करते हैं और इस प्रकार 'छरीर'-धनुज धार करते हैं वह भी हम बार्बुर् परिच्छेद में देख चुके हैं। क्या बुद्ध का निराकरण भी स्वा बीज बर्म के किसी सम्प्रदाय में सम्भव है? ध्यान-सम्प्रदाय में तो विस्तृत भी नहीं। प्राबुलिक काल के सम्भवतः सबसे बड़े ध्यानी बीजी महात्मा और उपदेशक हनु पुर् (मिनका देहान्त धनी सन् ११६५ में १२ वर्ष की धातु में हुआ है) बुद्ध के नाम के अप का अपवेश करते थे। जब उनके कोई पुत्रता कि ध्यान-सम्प्रदाय स्वा है तो वे उत्तर-स्वस्व कहते थे "बीज मेरे धामने बुद्ध का नाम ले रहा है?" प्रत्येक ध्यानी सन्त बुद्ध के नाम का अप करते हैं। धार बुद्ध या बीज बर्म का निराकरण ध्यान-सम्प्रदाय में हुआ है ऐसा सोचना जारी मूर्खता है। हां वह बात प्रवस्त है कि धनाधर्मिता का पूर्ण धर्माध ध्यानी सन्तो के किया है, धूमता को पूरे अप में सम्भव है। इसलिये धर्म की बापा को धर्मधने में धर्मस्त साधारण लोगों के लिए उनके प्रतीयमान विरोधी कर्मों को धर्मधना धरा सम्भव नहीं होता। हमें यह समझ ही लेना चाहिये कि ध्यानी सन्त जब 'पूर्व' कहते हैं तो उसका धर्म 'पूर्व' नहीं होता और जब वे 'परिचय' कहते हैं तो उसका धर्म 'परिचय' नहीं होता। बीजा हम ध्यानी कह चुके हैं, कि हमें वस्ति की धोरमोली है और वहीं धारण प्रव विमाना चाहते हैं। सत् और धार के धारण को न सवधने के कारण ही ध्यान-सम्प्रदाय के सम्भव में प्रान्ति हो गई है विस्वा निराकरण धारधर्म है।

बीज धार-सन्त का निराकरण ध्यान-सम्प्रदाय में नहीं है बल्कि धूमता के धर्मधर सन्त के धारध में उसे देखने का प्रयत्न है। धोरिधर्म और बीजी धर्माध धूमिता के सन्तध है वह बात प्रवस्त हो जाती है। धै-धै के धर हर्-धै को को धरबीह की नहीं, उधवा भी धारण नहीं है। एक धरध को धरध की धरध साध धरने धर और धैता धा, धुतरी में धरध धर में धनुजध धर लिया धा कि धूमता को जब देख निधा धाम तो धरध धर धैत धम ही धैत धरता है? ध्यान-सम्प्रदाय धी धरध धाध-विधुति धोर धिता धिधुति धा धर्माध धरता है बीजे कि धरधरध धा बीज बर्म के धम

सम्प्रदाय । वह केवल सूक्ष्मता-ज्ञान या अद्वय ज्ञान के प्रकाश में उसे एक मस्ती भरी धर्मिभ्यक्ति और प्रदान कर देता है । यह उसकी विशेषता है । ध्यान सम्प्रदाय में सत्य-प्राप्ति की प्रक्रिया को लेकर 'युगपद्' और 'उत्तमवृत्त्य' में दो विचारणाएँ प्रचलित हैं । यह हम पहले (द्वितीय परिच्छेद में) देख चुके हैं । यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक न होया कि बुद्ध धर्म के मूल रूप में इन दोनों प्रक्रियाओं की ही स्वीकृति है । मज्झिम-निकाय के 'यसक-भोम्मसाग-सुत्तम्' 'रत्नविनीत-सुत्तम्' बृल-राहुलोदार-सुत्तम् तथा पाणि विपिटक के सम्य धनेक ग्रंथों से यह प्रकट होता है कि बुद्ध के धर्म में क्लमिक शिक्षा (अनुपुष्पसिक्खा) तथा क्लमिक साधना (अनुपुष्पफिरिया) का विधान था । बुद्ध क्लमय मुक्ति सिद्धांति के और उनके मार्ग में साधक क्लमय प्रवृत्ति करता था । "पापुसे अनुपुष्पेन सम्मसयोजनकचर्य" ^१ परन्तु साथ ही बाह्य वाक्चीरिय जैसे बुद्ध के अनेक शिष्य भी ने किन्तुने बुद्ध से उपदेश सुनकर उत्कलन ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था । बाह्य वाक्चीरिय को तो "सिद्ध धमिजा प्राप्त करने वालों में से" (सिप्पाभिन्नालं धमो) ही कहा गया है । इस प्रकार आकस्मिक ज्ञान-प्राप्ति का भी पूरा विचार यहाँ रखा हुआ है । राहुलोदार-सुत्त (बृल राहुलोदार-सुत्तम्) का उपदेश सुनते ही राहुल को सर्वज्ञ की प्राप्ति हो जाती है परन्तु इस सुत्त का उपदेश ही बुद्ध राहुल को तब देते हैं जब उसके लिए उनकी पूरी तैयारी ने देख केते हैं । अतः क्लमिक सम्पास और आकस्मिक ज्ञान प्राप्ति में धर्मनिरूप है । इस धर्मनिरूप के वर्णन ह्य 'चेटीवावा' में भी होते हैं । उत्तमा एक सप्ताह भर तक एक वासन से बैठकर ध्यान करती है । आठवें दिन जैसे ही वह ध्यान से उठती है और अपने पैर फेंकाती है कि उत्कलन उसका भ्रान्तान्तरकार छिन्न हो जाता है । अट्ठमिवा पावे पसरंदि समोक्खन्व पकाथिय । ज्ञान का तत्क्षण एक सहसा अनुभव के रूप में हुआ परन्तु पहले की यही साधना केकार थी । वह कौन कहेगा ? बुद्ध का स्वयं बोधि का अनुभव इसमें प्रमाण है । और ध्यान-सम्प्रदाय भी इस तथ्य से पूर्ण अवगत है । यह सत्यवर्णीय है कि मूल बुद्ध-धर्म की धमय और विचरणा की साधना ध्यान-सम्प्रदाय के ध्यान में वृद्धि है । यह हम मूरवम-समाधि-सूत्र में देख चुके हैं । हुर-नेन् के शिष्य व-त्तु 'धमय के बहान् स्वामी' कहलाते ने और नुम् विद्या व-विहू (जापानी भाषा में 'बोका केटी') ने भी जो हुर-नेन् के शिष्य ने समय और विचरणा की साधना विशेष रूप से की थी । वह बात मबरय है

कि राम की प्रेमा कुछ व्यावहारिकता पर ध्यान-सम्प्रदाय में और है और इस कारण उसका सामाजिक उपयोग भी अधिक किया जा सका है। वह वस्तुतः चीनी प्रतिमा और प्रकृति का अपना योगदान है जिसे उसने ध्यान-सम्प्रदाय को दिया है। रामचंद्र और विश्वनाथ के सम्मिलित ध्यानी उक्त भी हैं, परन्तु हमने प्राप्त छवि को वे कर्मयोग में अधिक प्रयुक्त करते हैं। यही कारण है कि ध्यान-सम्प्रदाय के विहारों में अथ निष्ठा अधिक पाई जाती है। जो साधना केवल ध्यानध्यास को लेकर चलेगी उसे इस अंतरे से साधनाम रूपा ॥ पौराणिक कि कही ध्यान वाली विस्तृत निरन्तर ध्यान और ध्यानत्व का पर्याय न बन पाय। इस अंतरे को समझते हुए ही और प्रजा के महत्व की ओर इतिश करते हुए ही सातवीं-आठवीं सताब्दी के एक महान् ध्यानी उक्त (हुई-नैन्—मन्तु के कुछ और हुई-नैन् के सिध्य) ने यह दिया कि केवल ध्यानध्यास करते रहने से कुछत्व प्राप्त करने की यात्रा उसी प्रकार हैकार है, जिस प्रकार ईंट को बिस-बिस कर छोटे बरतु बनाये की कैष्टा। ध्यानध्यास को निरन्तर के अंतरे से बनाने के लिए ध्यानी साधक इतने अधिक व्यग्र दिखाई पड़ते हैं कि मुकुली ने एक कमल सम्भवतः इसी बात की ध्यान में रखते हुए बहुत एक यह दिया है कि ध्यान-सम्प्रदाय ध्यान नहीं है बल्कि प्रज्ञा है। परन्तु ऐसा कहना वस्तुतः बनता नहीं है। ध्यान और प्रज्ञा पूरे बीस वर्ष में एक-दूसरे के पूरक हैं सम्बन्धित हैं। स्वयं छोटे कर्मसाधक (हुई-नैन्) ॥ समाधि (ध्यान) की प्रज्ञा का तार और प्रज्ञा की ध्यान की जितना कहा है और उनका सम्बन्ध प्रज्ञा और धीपक का सम्बन्ध बताया है। 'धीपक प्रज्ञा का तार है और प्रज्ञा धीपक की जितना।' यही सम्बन्ध समाधि और प्रज्ञा का है। दोनों का सम्बन्ध साध-साध बनना चाहिये। हुई-नैन् ने ही 'मन्-मून्' दे कहा है 'मूल विस्तृत उपरिष्ठ प्रज्ञा और समाधि की साध-साध सम्बन्ध करने का ही है। अतः हमने मन् बनना वस्तुतः बनता नहीं है। ध्यान-सम्प्रदाय के अनुसार सभी ध्यानता यह है जिसे मन् में ही दृष्टा जाय। ध्यान कहना है कि जो कर्मम ध्यान में मिलेगा अतः फिर कुम्हाने का भय नहीं है। इसलिए मन् के व्यवहारों की ध्यानी साधक स्वीकार करते हैं पूरी तरह स्वीकार करते हैं और उनके अन्तर ॥ कर्मार्थ की जीव करते हैं। अनुर्व परिशील में इन दोष चुके हैं कि अनेक बुद्धवादी स्वधिरों और स्वधिरों को भी सरोरी जैसे अनुभव हुए हैं। 'मोमान् जी कर्मस्वार्थी (ध्यान-विषयी) के

बीज की प्रतिमा और प्रकृति के अनुकूल विकसित रूप ही हैं। अतः ध्यान-सम्प्रदाय के बीच मूल बुद्ध-धर्म में विद्यमान हैं।

‘ध्यान’ अद्वैत सिद्धान्त

ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि मोटे रूप में बीज धर्म का विकास जो साक्षात्कारों में हुआ। एक साक्षात्कार में बीज धर्म के सेप सब सम्प्रदाय हैं और दूसरी में केवल ध्यान-सम्प्रदाय। पहली साक्षात्कारों को हम ‘उपदेश-साक्षात्कार’ कह सकते हैं, क्योंकि बीज धर्म के प्रायः सब सम्प्रदाय जो इसमें आते हैं, बुद्ध के मुख से निःसृत उपदेशों पर आधारित हैं। फिर बाह्य उनमें कितनी ही पारस्परिक विभिन्नताएँ क्यों न हों। उन सबके अन्तर्गत मान्य मूल और शास्त्र हैं जिन पर वे आधारित हैं। ध्यान-सम्प्रदाय इन सबसे अलग हैं और वह एक अलग ही परम्परा है। वह बुद्ध के शिष्यों पर आधारित नहीं बल्कि उसका विश्वास है कि वह बुद्ध के मन या हृदय का सीधा उत्प्रेषण है, जिसमें जीवन के रहस्यों की कुंजी विद्यमान है। बीज धर्म के अन्य सब सम्प्रदायों से यह एक भिन्नतरा सम्प्रदाय है जो बुद्ध के मुख की ओर नहीं देखता बल्कि उनके हृदय की ओर चित से साक्षात्कार स्थापित कर लेता है और अपने अर्थों में एक अ-सन्न सिद्धान्त है। यदि कबीर की भाषा का प्रयोग हम कर सकें तो बीज धर्म के सेप सब सम्प्रदाय ‘लैक’ हैं और ध्यान-सम्प्रदाय की पहला ‘अ-लैक’ में की जायगी। जिस प्रकार ‘लैक’ भाव ‘अलैक’ में समा जाता है, वही प्रकार बीज धर्म के अन्य सब सम्प्रदाय ‘ध्यान’ में समा आते हैं ऐसा हम कह सकते हैं। ‘लैक’ समाना अ-लैक में। निमित्तक या अन्य जोड़ों से अन्य मान से जो बुद्ध के शिष्यों को जानकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे बुद्ध के मुख से उत्पन्न पुत्र हैं, जबकि ध्यान के द्वारा बुद्ध को अपने अन्दर देखने वाले साधक बुद्ध के हृदय से उत्पन्न हैं और पुत्र हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सम्पूर्ण बीज धर्म के प्रसंग में ध्यान-सम्प्रदाय के स्थान के अनुमानों के लिए, हम समझते हैं इतना विशेषण कहा पर्याप्त होगा। अब हम ध्यान सम्प्रदाय और वेदान्त—ग्रंथ वेदान्त—के तात्त्विक सम्बन्ध पर आते हैं।

ध्यान और अद्वैत विज्ञान

पौष्टिक के परिष्कृत में ध्यान-सम्प्रदाय का जो विवरण दिया जा चुका है उससे स्पष्ट है कि अद्वैत सत्य का अनुभव उसका प्राण है। ‘ध्यान’ के अभ्यासों पूरे रूप में अनात्मकारी हैं। उनके लिए सर्वविधजन्य ज्ञान ही परम सत्य

है। ग्रन्थ सत्य की बात इतनी बार ध्यान-सम्प्रदाय में आती है कि इस बलिष्ठ रूप बिना नहीं रह सकते। और बीड़ बर्म का केवल ध्याय सम्प्रदाय ही ध्यान-वादी नहीं है। पूरा महाभारत ग्रन्थ बर्म है। इस बीड़ धर्मवाद का वैवाचिक अर्थवाद से क्या ऐतिहासिक और सांख्यिक सम्बन्ध है, यह समस्या हमारे सामने आती है। भारतीय वर्णन की दृष्टि में सबसे महान् धीर बन्धीर समस्या मानता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ उपनिषदों कुछ-काल से प्राचीन हैं। परन्तु धर्म वेदान्त का जो विकास बाद में हुआ वह पूरे उपनिषदों के जोत पर ही आधारित नहीं है। उस पर पूर्वप्राचीन महाभारत साहित्य और वर्णन का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा है। परन्तु यह स्थाय उत्तरे विवेचन का नहीं है। "बीड़ वर्णन तथा अन्य भारतीय वर्णन" के द्वितीय अध्याय में लेखक ने इस पर विस्तार से विचार किया है। बहुत केवल ध्यान-सम्प्रदाय को ध्यान में रखकर ही कुछ कहना ठीक होगा। सबसे पहली बात यह है कि ध्यान-सम्प्रदाय का धर्म 'अर्थवैदिक' या 'अर्थवैदिकवाद' का धर्म नहीं है बल्कि 'बीड़-वाक्य' और कुछ इस तरह बीड़वाद के 'आगमवाद' का धर्म का महाभारत है। धर्मिक पद्धति के द्वारा प्रमाण है-हीकर नहीं बल्कि पहले ध्यान-विचार और ध्यान-मूर्ति से बिना ध्यान-सम्प्रदाय की परिभाषा में प्रमाण या महाभारत कहा जाता है ध्यान-बीड़ इस सत्य तक पहुँचते हैं। धर्म सत्य के प्रमाण में इनका कहना है "एक है, सभी की ही सत्य है।" ही ही धर्म के हीने का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह बात भारतीय वर्णन में भी आई है। धर्म वेदान्त में अधिकतर सत्य-त्मक प्रमाण की दृष्टि से धर्म का निकलता है, ध्यान के पद में जो ध्यान-वादी आती है और धर्म में जो ध्यान-वादी प्रमाण और ध्यान-वादी हैं उनके प्रमाण के लिए पहले पाठ 'बीड़' और 'बीड़-वाक्य' जैसे कुछ-एक धर्म के प्रमाण और कुछ धर्म नहीं है। परन्तु ध्यान-सम्प्रदाय का जो पूरा साहित्य ही इस दृष्टि से ध्यान-वादी के लिए विवेचन रूप से उपलब्धी है और धर्म की ध्यान-वादी में ध्यान-वादी प्रमाणों के लिए ध्यान है। महा केवल 'धर्म' का धर्म ही नहीं बल्कि 'धर्म' या 'धर्म' का भी धर्म है और यह धर्मिक ध्यान की वही है कि "धर्म-ध्यान-धर्म" है।" महा धर्म ध्यान-ध्यान का धर्म है ध्यान-धर्म ध्यान-धर्म की तरह केवल ध्यान-धर्म ही नहीं ध्यान-धर्म भी है। "धर्म" है न धर्म है यह धर्म ध्यान है ऐसा धर्मिक ध्यान से जो धर्मिक धर्म और धर्मिक धर्म के धर्म ध्यान-ध्यान में धर्मिक धर्म है। धर्म-

वतार-मूल में हमें अजातिवाद का विस्तृत निरूपण मिलता है और यह निश्चित है कि यह गौडपाद से पूर्व की रचना है। संसारतार मूल में सिद्धान्तों की हो नहीं सकती। पूरी भाषा की छाप गौडपाद के 'ध्यायमहासूत्र' पर है, इस ग्रन्थ से वे लोग भी इन्कार नहीं कर सकते जो गौडपाद के दर्शन को मूल रूप से केवल उपनिषदों में ही खोजना चाहते हैं। गौडपाद के ही प्रायः समकालिक छोटे चर्मनाथ (हृद-मेषु) के सामने जब मृगु मित्रा उ-घिहू (मोना डेयी) ने फिर ध्यान-मार्ग की समस्या को पुनः रूप से सहस्रपूर्ण बताया था तो चर्मनाथ ने उनसे यह कहा था 'तो तुम अजाति के सिद्धान्त का साक्षात्कार का जीवन की अणुसंगतता की समस्या को हल क्यों नहीं कर सके ?' वेदान्त का अजातिवाद भी वैयक्त अनुभव की इस आकरस्यता के लिए उत्पन्न हुआ है। परन्तु हमने जो पहले आकर हम सो छोड़ें वेदान्त के साथ 'ध्यान' के सम्बन्ध की रचना चाहते हैं।

ध्यान-सम्प्रदाय में धूम्रता परम सत्य है और सर्व सत्य रूप को समझने के लिए धूम्र सत्य का उपयोग है। बिना वस्तुओं के धूम्र सत्य को समझने धूम्रता की स्थापना का असंभव निश्चय दोनों ही समस्त हैं। ऐसी भीषण कृषीय चर्मनाथक मृग-नक्षत्र में की थी यह हम द्वितीय ध्याय में देख सकते हैं। उनका कहना था कि बिना छोड़ें को समझने सत्ता का निराप करना उसका स्वीकार करना बाध होता और धूम्रता का स्वीकार करना स्वयं उसके विरोध में चर्मनाथ हो जायगा। ध्यान धूम्रता की समझने के लिए पहले धूम्र सत्य को समझना आवश्यक है। ध्यान-सम्प्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर का धीरे धीरे विद्या नहीं कर सकते यदि धूम्रता नहीं। मत्तार का कोई व्यवहार सम्भव नहीं होता यदि धूम्रता नहीं। कोई इमान्ता इमान्ता नहीं यह मानना यदि धूम्रता नहीं हो।

शान् और समस्त

मनुष्यों सामाजिक जीवन की दृष्टि में हम दृष्टा विभिन्न विवेचन में नहीं आ सकते। परन्तु केवल ध्यान-सम्प्रदाय की दृष्टि में ही यह कहना सम्भव है कि उनका धूम्र सत्य नहीं है। मनुष्य जोड़ दर्शन के लक्ष्य को भी ध्यान का उद्देश्य का दर्शन का निराप रखा है। यह सभी भाषा समझती हुई है और उसका अविचार सर्व ही ध्यान पूर्वकों महापाप कहकर सभी के अमान्य हो रहा है। महा मत्त ध्यान-सम्प्रदाय का मान्य है हम यह कह सकते हैं कि यह सम्भव है। परन्तु उनकी धूम्रता ध्यान का दर्शन नहीं है यह

सर्वप्रमादविप्रतिमिष्ठ नहीं थीर न उसमें सम्पूर्ण व्यवहारों का ही सम्बन्ध है। सम्पूर्ण व्यवहार सम्भव ही धूम्रता से बनते हैं ऐसा उसका सोचने का ढंग है। थीर फिर वह धूम्रता में रमते रहने से भी भागाहूँ करता है। सभी विषयों थीर हठों के परे जाने पर इतना थीर भारतीय दर्शन में सम्भव नहीं नहीं दिया गया। ध्यानी साधक अपने मूस कर को सीटमें थीर बड़ा विपन्न करने की बात कहते हैं। यह उनके द्वारा सम्भव नहीं जो बसन्त को अग्रिम बसाते हैं।

सत् की निवेद्यात्मक व्याख्या को लेकर कोई साधना धामे नहीं बढ़ सकती। ध्यान-सम्प्रदाय इस बात पर जोर देता है कि 'हूँ' से ही कुछ पिछता है, 'अहीं' से कुछ नहीं। बेचिष्ट, मुन्-बिद्या त-धिहू, (दीका डीपी) के किछ मनोरन्धन इन से इस सत्य को रखा है।

कब यह 'हूँ' है तो एक माया झड़की भी एक काल

में कुदाल माया कर लेती है।

वरन्तु कब यह 'व' है तो वरन्तु विद्या प्याली

साधारण (बेन्धो) भी बीजित शक्तता में ही बरक में फिरता है।

धूम्रता के स्वल्प थीर उद्देश्य के सम्बन्ध में इतना कुछ ध्यानी हठों के कहा है कि 'उससे हम उसके दानावात्मक होने के सम्बन्ध में सम्बन्ध के लिए प्रवर्धन ही नहीं रह जाता।' विद्वानी स्पष्टतापूर्वक मुन्-बिद्या त-धिहू, (दीका डीपी) के 'बोधि-बीज' में कहा है।

धूम्रता का अर्थ है एकात्मिक न होना

न धूम्र न धूम्र

यही सदाकन-साधन का सम्बन्ध है।

ध्यानी सत् सत्य को कहा सत् थीर सत् के विचारों से प्रतीत मानने हैं। उन्हें विद्वाना नम साधकतावाद है। इतना ही सम्बन्धवार से भी। धार्मिक धूम्रवाद का सम्बन्धवार को के जानी में दूबना कहते हैं, ही धारकतावाद का बन्धुपरी के प्रति धार्मिकता को ध्यान की लपटों में बरना मानते हैं। इतिहास दोनों के ही धारकों की धाराहूँ करते हैं। "मुझे नहीं मय है कि नहीं दुम्हाए मार्ग मुझे उच्छेदवार (धधन्) थीरधारकतावाद (धन्) के बढ़ते न न गिरा है।"

इस प्रकार अत्यन्त ध्यानी उत्तम उत्तम और अ-सत् दोनों से घसीट हैं और जिस अन्तिम चित्त-अवस्था में वे पहुँचते हैं, उसमें दृश्य और अ-दृश्य दोनों के ही विचार मुक्त हो जाते हैं।

जब सत् और अ-सत् दोनों ही ध्वनित हुए जाते हैं
तो दृश्यता और अ-दृश्यता के विचार भी मुक्त हो जाते हैं।

छठे धर्मनामक (सुद्ध-मार्ग) में भी जो चक्र से कम-से-कम छी बर्ष पूर्व हुए, बार-बार इस बात से अपने चिन्मयों को आगाह किया कि वे दृश्य से दृश्य-अ-दृश्य से न मान बैठें। एक बार प्रवचन करते हुए उन्होंने कहा था 'विश्व धोखाधड़ी। जब तुम मुझे दृश्य की बात कहते सुनते हो तो एवम् आसीन के विचार में मत पड़ो। ऐसा करने में तुम विनाश के मिथ्या सिद्धान्त में गिर जाओगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस विनाश के मिथ्या सिद्धान्त में हम न पड़ें। इस प्रकार यह बहुत कष्ट है कि दृश्य ध्यानी साधकों के लिए असाध्यवाचक या विनाशवाचक नहीं है।

ब्रह्म और अज्ञान

वेदान्त जिसे 'ब्रह्म' कहता है वह ध्यान-सम्प्रदाय के लिए 'अ-ज्ञान' है। जिस प्रकार वेदान्ती कहते हैं कि इस ससार की उत्पत्ति स्थिति और लय नहीं है होते हैं वह ब्रह्म है उसी प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय यह मानता है कि इस ससार की उत्पत्ति स्थिति और लय नहीं है होने है वह 'अ-ज्ञान' है। एक कहता है कि जगत् की प्रविष्टि १५ है, दूसरा कहता है अ-ज्ञान है। यह अ-ज्ञान ही निषेधात्मक कर्म है दृश्यता है और स्वीकारात्मक कर्म है नहीं जगत् प्रवृत्तता या बुद्ध-स्वभाव है। इस प्रकार यही जगत् का सर्ववर्षदृश्यता ध्यान-सम्प्रदाय के लिए परमार्थ है, अविनिर्वाण सत्य है। दूसरे धर्मों में यही जगत् का 'अर्थवार्थ' कहमाती है। इस प्रकार वेदान्त में 'ब्रह्म' से बोध 'अ-ज्ञान' या 'जगत्' का भेद करना अहित हो जाता है क्योंकि दोनों ही निषेध सत्य हैं। परम निर्विकल्प जगत् है। ध्यान-सम्प्रदाय का 'मूल मर्म' या 'जगत् मर्म' वेदान्त का विरुद्ध धारणा है जो विपुल है अविनाश है और संपूर्ण वायव्यरूपमात्र से घसीट है। एक सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस सम्बन्ध में भी अज्ञान वेदान्त के सामने आई है बड़ी विपुल ध्यान-सम्प्रदाय के सामने है। वास्तव में तो यह अज्ञान वेदान्त या ध्यान-सम्प्रदाय की ही नहीं है मानवीय

चित्तान के हर कुन मे यह आचारवृत्त समस्या विविध रूपों मे पाई है कि जू
 यदि निर्गुण निर्विकार है, तो यह अनुसंधान और विकारी सृष्टि कठिने कि प्रकार
 उत्पन्न हो सकती है ? आचार वेदान्त का सम्पूर्ण आवाकाश इसी विज्ञान के
 समाधान पर आधारित है । श्रीमती सूर्ययम-समाधि-सूत्र मे भी यह उत्तर
 पाई है । ध्यान-सम्प्रदाय में इस संप्रश्न को इस प्रकार रक्खा गया है "विषुद्ध
 निर्विकार मूल से पर्वत नदियाँ और महापृष्ठी कैसे उत्पन्न हो गईं ? यह यह
 प्रश्न प्याहूँ सतायी के पूर्वाह्न के एक ध्यानी पुत्र (रोया एवाङ्ग) से पुछा
 गया तो उत्तर-स्वरूप सबसे इस प्रश्न को ही प्रश्नकर्ता के सामने पुष्ट रिवा
 "विषुद्ध निर्विकार मूल से पर्वत नदियाँ और महापृष्ठी कैसे उत्पन्न हो गईं ?"
 कहा और सृष्टिवत्त्व की समस्या को लेकर वेदान्त ने जो नये विवेचन किये
 हैं उनसे किता प्रभावशाली है यह प्रश्न को ही उत्तर बनाकर सीधा देना ।
 इसका अर्थसा है कि उत्तर देने वाले को विषय मे पकता इष्ट नहीं है ।
 वेदान्त के विद्या और अविद्या के सारे नये विवेचन केवल विषय के ही
 विस्तार हैं जो निर्विकार की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ हैं । इस उद्देश्य के
 नबीर वेदान्त की अपेक्षा ध्यान-सम्प्रदाय के अधिक बलीक हैं क्योंकि अपने
 'घाट' या 'जहाँ' के सम्बन्ध मे वे भी विचार नहीं करते और केवल कहते हैं
 "तू बीछा है तैछा छै" और "जहाँ की बलि घणन है" या "ऐसा तो नहिँ बीछा
 लो" आदि । "तू बीछा है तैछा छै" और "ऐसा जो नहिँ बीछा लो" मे कुछे
 बिसुद्ध 'सुखवत्ता' की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है । परन्तु 'अंधन' और 'निरजन'
 को लेकर नबीर साहज वह ध्यानी लम्ब के और भी बिसुद्ध बयान हैं विज्ञान
 प्रश्न को उत्तर बनाकर सीधे ही पुछ कहा जा "विषुद्ध निर्विकार मूल से पर्वत
 नदियाँ और महापृष्ठी कैसे उत्पन्न हो गईं ? निरजन (अजन रहित) के मूल मे
 यह अंधन (अनन्) का पताप कैसे चल गया ? अथवा निरजन का पताप ।
 स्वर्ग क्या लीक मूल मण्डल हीन लोक विस्तार । कैसे ? नबीर साहज कहते
 हैं "अनन् बाहिँ निरजन रहिँ । ध्यान-सम्प्रदाय का उत्तर भी बिसुद्ध बली
 है—यन मे ही घणन को देखो । और यह घणन ही उत्तर है । विषुद्ध निर्विकार
 मूल ही पर्वत नदियों और महापृष्ठी के रूपान्तरित हैं । और ऐसा होने हुए
 भी यह उनसे असीत है— "यन निरजन न्यास है, अनन् सबत पतारा रे ।
 या "बाहीँ के के घणन है जो बरति रह्या संसार । इस गहरी बुझा के
 पुछ नीचे उत्तर कर यदि हम 'निरजन' छन्द पर विचार करें तो बीछ दिनों
 मे तो इसका प्रयोग किया है और सबसे ही अन्वय नबीर की मिला परन्तु
 ध्यानी बन्धों की माली के (जहाँ तक मे कहना सम्भव कर सका है) यह पत्र

के रूप नहीं है ? फिर यह व्यवहार-सत्य है, यह परमार्थ-सत्य है ! यह तत् है यह असत् है ! क्या यह सत्य का ईश नहीं है ? ब्रह्म सत्य है, अप्स मिथ्या है। ब्रह्मा भी मिथ्या जगत् के ऊपर ब्रह्म का सत्त्वत्व लब्ध किया गया है। इस प्रकार की धनुषवृत्ति रखने वाले को अभी पूरी धारणा मिथ्या प्राप्त नहीं हुई है। ध्यानी साधन इस स्थिति से प्रतीत हैं। वे एक धर्म के सामने दूसरा धर्म लड़ा नहीं करते एक समय को प्रतिस्पर्धालु कर दूसरे समय तक लड़ने की बात नहीं करते बल्कि ईश में ही धर्म को देखते हैं व्यवहार में ॥ परमार्थ को जोखते हैं। दूसरे धर्मों में भी संसार है वही जगत् के लिए निर्वाण है। इस प्रकार बिना ईश को स्थापित करने के उसका प्रतिस्पर्धालु कर देते हैं। वे व्यावहारिक क्षेत्र में न तात्त्विक चिन्तन में वे किसी प्रकार पक्ष-विपक्ष की स्थापना करते हैं। कबीर के समान उनके लिए यह साधारण अनोखित प्रमाण ही है। "पखा पखी के पैलणै सब जगत् भुलावा। लक्ष-विलक्ष तें विमुक्त रह विपक्ष से दूर, हर धीर बेहर से अतीत यही वास्तविक अतीत धीर वरन रहन है। बेरान्त धर्मों को बटा-बटा कर धर्म में एन में जाकर उनको रख देता है। 'एकमेवाद्वितीयम्' से धामे वह नहीं जाता। परन्तु ध्यान-सम्प्रदाय पूछता है—धर्मों को बटा-बटा कर तुमने एन में समाधिष्ट कर दिया अब इस एक को बटाकर तुम कहाँ से जाओगे ? इसी को वह दूसरी तरह भी रखता है—उस वस्तुएं धर्म में एन में लीन हो जाती हैं। परन्तु इस एक का भी अन्तिम निवर्त कहा है ? इस एन को भी कहाँ लीन होना होया ? बेरान्त एक दर—ईश दर—इत वया है। ध्यान-सम्प्रदाय में साहसपूर्वक उसने पार भी जाने का प्रयत्न किया है। धर्मबुद्धि लक्ष्मी-नु का वह कहना ठीक ॥ का "एनत्व को भी अब बरका जाता है तो वह लक्ष्य से दूर जाता जाता है। इसलिए ध्यान-साधना कहती है "इस एक को भी तुम मत पकड़ो। इस प्रकार ध्यान सम्प्रदाय की धर्म-मिथ्या बेरान्त से अधिन सब धीर दूर लक्ष्य (धर्म) तक जाने वाली है। हमसे भी दूर वह तक अभी जाती है। अब वह धर्म में भी रखने को नहीं रहती। "ध्यानारिण धर्म में भी मत रमो।"

यह हम ध्यान-सम्प्रदाय की साधना धीर तरवजाल को मध्यकालीन निर्मुक्ति के लक्ष्यों की साधना धीर ऊँचे धार्मिक विचारों के साथ निताकर कुछ देगने। इस सारे विवेचन में हमें इन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ध्यान से रचना चाहिए कि ध्यान-सम्प्रदाय का स्वर्ण युग लक्ष्मी घतावटी ईश्वरी के निकट लहरती मलाम्बी तक है। कबीर कबीर का जीवन-काल लक्ष्मी घतावटी है और निम्न लक्ष्मी लक्ष्यों की तरवजाल को अपने एन-की घतावटी पूर्व ही ॥ जगत्

बा सकता है। यह एक साधारण ऐतिहासिक तथ्य है कि मध्यकालीन निर्गुण बाबी सन्त कई-एक बाबी में नाथ-पन्थी योगियों के माध्यम से बौद्ध सिद्धों के सत्तराधिकारी से और नाथ-पन्थ भी बौद्ध धर्म का ही एक रूप था। ध्यान सम्प्रदाय के साथ मिश्रण करने पर यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। हम यहाँ इस सत्य से इनकार नहीं करते कि सन्तों की मूल साधना वैष्णव है। इसमें बिलकुल भी संदेह नहीं है। वे राम नाम के एकाग्र उपासक हैं, बुद्ध की शरणागति की बात बिलकुल उनके सबसे या साक्षियों में नहीं जाती। इसलिये वे मुख्यतः वैष्णव मत साधक हैं। यह बात समझ कर ही हम उन पर बौद्ध धर्म के प्रभाव की बात कह सकते हैं या उनकी साधना के साथ बौद्ध धर्म का उसके किसी सम्प्रदाय के सम्बन्ध को दिखा सकते हैं। जिस समय सन्त-साधना भारत में फल-फूल रही थी बौद्ध धर्म भारत में प्रायः निक्षेप हो चुका था। अतः सन्तों की बाणियों में विशेषतः कबीर की बाणी में, कुछ और विस्तृत प्रतिबन्धियाँ ही बौद्ध धर्म की साधना की मिलती हैं। बाव के सन्तों में वे और भी कम होती गयी हैं और बौद्ध धर्म के प्रभाव के लक्षण भी लीए जाते थये हैं। वस्तुतः सन्त-साधना पर बौद्ध धर्म का जो प्रभाव पड़ा है, वह एक अज्ञात और प्रायः विस्तृत साधना-परम्परा के रूप में मौखिक रूप से नाथ-पन्थियों के माध्यम से आया है और उसका रूप साधनात्मक और तात्त्विक ही है जिसके बागों को पकड़ कर हम बौद्ध साधना के साथ सन्तों की साधना के सम्बन्ध को कुछ स्पष्टतापूर्वक समझ सकते हैं।

ध्यान और बौद्ध सिद्ध

ऐतिहासिक तथ्य से बौद्ध सिद्धों नाथपन्थी योगियों और निर्गुणियों सन्तों के साथ ध्यान सम्प्रदाय के सम्बन्ध की भीमांसा हम करेंगे। ध्यान-सम्प्रदाय छठी सताब्दी ईसवी से चीन में और उसके बाद जापान में प्रवाहित हुआ और उसके पहले भारत में उसकी एक अज्ञात परम्परा थी जिसके प्रतिनिधि रूप योगधर्म में है इस सम्प्रदाय को चीन में स्थापित किया। तान्त्रिक बौद्ध धर्म का उदय महायान के उत्तरकालीन विकास के रूप में करीब छठी सताब्दी से ही हुआ जिसका अन्तिम प्रतिनिधित्व बौद्ध सिद्ध करते हैं। तान्त्रिक साधना या मन्त्रयान के रूप में एक स्वतन्त्र बौद्ध सम्प्रदाय चीन और जापान में प्रचलित है। बौद्ध सिद्धों के साथ भारत में उसी की तुलना की जा सकती है ध्यान सम्प्रदाय का तान्त्रिक साधना से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ध्यान-सम्प्रदाय एक अत्यन्त विमल और गम्भीर धारण-विमल की परम्परा पर आधारित साधना-मार्ग है।

विनय-पिटक के विषय उसके भिक्षुओं पर लागू हैं और वे उनका कवाई के नामन करते हैं। भास भक्षक तक नहीं करते। तान्त्रिक बौद्धों की कुछ सामनाधो की पण्य भी नहीं हैं। चीनी बौद्ध धर्म के इतिहास में इन ब्रह्मे हैं कि एक बार एक निरंकर बौद्ध सम्राट् ने ज्वाण-सम्प्रदाय के एक भिक्षु के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह उसकी पुत्री के साथ विवाह करे। वह भिक्षु ने इसे स्वीकार नहीं किया तो सम्राट् ने उसे मरवा दिया। अन्तिम जल में भिक्षु ने सम्राट् से कहा 'बार महापुरुषों से मरा आत्मा से ही कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इन चंचल स्वप्नों में आपकी छोटा बिना है, एक बरीर का भ्रम आपकी दिखाते हुए। आपकी उसबार धीरे धीरे की उसी प्रकार काट चकती है, जैसे वह बसन्त-बसु इस पेड़ से इसकी फूल-पत्तियों को निछोटी है। कहा इसी जन्म साधार-सावना और नहीं बौद्ध तान्त्रिकों की वाप्या-बिना बरियों और ओम्निबिनी सम्बन्धी वास्तविक प्रतीकवाद। बौद्ध विद्वानों के बोद्धों और चर्मापको को पढ़ने से विरहित हीरा है कि जबसे बौद्ध धर्म और उसके साहित्य की एक दूर की प्रतिज्वालि ही है उसके मूल रूप के उनकी अवपति का सम्बन्ध सीमा और साक्षात् नहीं है। ऐसा भी मयता है कि कुछ के मूल नीतिवादी सावना-वर्धन को बिसे सचमुच ही 'कठिन बाल' की बंधा की गई थी जब उत्तरकालीन भारतीय बौद्ध भिक्षु अपने जीवन में बिना वहीं उनके और अपने स्वीकृत धर्म की विवाह से ही विरते लगे तो उन्होंने किसी प्रकार समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए अपनी मौनवादी इष्टि को ही एक वर्धन का रूप दे दिया। उसे 'सहज धाम' की उजा की और तिलोपा ने तो मोद-केवा को एक मुक्के का ही रूप दे दिया। 'विम विम धम्मद विपहि वनुत्ता। विम धम मुक्कद वर्राहि ए वुत्ता।' अर्थात् 'विम प्रकार विम के प्रवर्धन करते रहने से वनुत्त विम के प्रभाव से मुक्त हो जाता है उसी प्रकार जब हम मोय करने में वनुत्त फिर धम से मुक्त नहीं होना।' इन गई इष्टि में बौद्ध धर्म के नैतिक आधारवाद का क्या सम्बन्ध है? यह तो एक प्रकार उसके प्रति विरोध है। जो 'कठिन' या उसे 'सम्य' वा स्वाभाविक बनाने का उद्योग है। जो विषय-वैरल उपोन्नत विद्वानों के जीवन में चल रहा या बड़ी की दार्शनिक समर्पण देने का उद्योग है। हम जानते हैं कि इस उद्योग की कबीर के प्रमत्तनीय नहीं माना। इसलिये उन्होंने कहा—

‘सहज सहज सब कोइ नहीं सहज न नीगूँ कोइ ।
मिन्ह सहज विषया तजी सहज कहीअँ सोइ ॥

और इसीलिये उन्होंने सिद्धों को केवल माया के खेल खेलने वाला ही बताया। "सिख बीरासी माया यहि बेला।" बीछ सिद्ध अपने सहजबाब के समर्पण में मध्यममार्ग की रखते थे परन्तु कबीर ने बताया दिया कि वास्तविक 'महि' को समझने में वे पटवर्तनों के समान ही असफल रहे हैं। 'महि की धंभ' में ही वे कहते हैं। पट् बरतन संसै परमा श्री बीरासी सिद्ध।' इस प्रकार वास्तविक मध्यम मार्ग के सम्बन्ध में कबीर बीछ सिद्धों से दूसरी प्रकार में सोचते हैं और नैतिक धाराह उनकी विशेषता है। वस्तुतः कबीर ने नैतिक दृष्टि से सास्तों की जो जोर दिम्बा घनेक बनह की है ('साकठ सुनहा बोगों आई') उसमें काफ़ी दूर तक उपोक्त बीछ तांत्रिक मतबाबी भी सम्मिलित हैं। 'बैन बीछ श्री साकठ सेना' में भी यही ध्वनि है। (यह उल्लेखनीय है कि बैन वर्म में भी तांत्रिकता इस समय कुछ नहीं थी)। कबीर तो क्या स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कलि-काल के सिद्ध और 'योगी' पुरुषों का जो परिचय दिया है उसमें महामानस्य का जाना उनका एक मुख्य लक्षण बताया गया है, "नव्यामनस्य वे साहि। ऐह योगी तेह सिद्ध नर। इस प्रकार बीछ सिद्धों के धनाचार की निबर्हणा प्रसिद्ध है। वह कितना आश्चर्यजनक है कि नीतिबाबी निरुन्धिये ईप्सुन सन्तो का जो सहज का सहज ही ऐन्द्रिय बाधनाओं के बन्धन और प्रासक्ति से ऊपर उठना या 'सहज' समाधि प्राप्त करना या 'सहज भूम्य' में रचना या बही साधना का लक्ष्य ध्यान-सम्प्रदाय में साधकों का भी है। इस प्रकार बीछ होते हुए भी ध्यान-सम्प्रदाय अपनी 'सहज' साधना के सम्बन्ध में बीछ सिद्धों की अपेक्षा सन्तो के अधिक निकट है और नैतिक नियमों में कभी छिन्निलता का प्रवर्तन नहीं करता। कबीर साधक के लिए जीवन को बताने के लिए आवश्यक वस्तुओं का उपमोय भावस्थक मानते थे। सभी को उन्होंने कहा है, 'बपीए नाभु बपीए धनु। और भवबान् से दो सेर जून (माटा) भाव सेर बाब पाव भर भी और कुछ कपड़े-लत्ते पावै हैं। ध्यानी-साधक भी इनके महत्व को जानते हैं और इनका उचित उपयोग बुरा नहीं मानते। हम पहले देख चुके हैं कि जब एक ध्यानी साधक से पूछा गया कि तुम क्या सम्पाद करते हो, तो उसने उत्तर दिया 'जब मुझे कुछ लगती है तो मैं का लेता हूँ जब मैं थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ।' इसी प्रकार जब एक भव्य ध्यानी सन्त से पूछा गया कि 'तापो' (परम सत्य) क्या है तो उसने कहा कि "तुम्हारा दैनिक जीवन। कबीर की 'सहज' जीवन-साधना वित्तपुन यही थी।

डॉकिंग्टन^१ ने अपनी 'योग-सम्बन्धी-टीका' (योगिक कमेण्टरी) लिखते हुए कहा है कि "ध्यान-सम्प्रदाय और तन्त्र-यान दोनों के अपने व्यक्तिगत अनुभव और अध्ययन से मुझे पता चलता है कि ध्यान-सम्प्रदाय और महामुद्रा की निकटिन तान्त्रिकता की शिक्षाएं समान हैं।"^२ निश्चय ही यह कहना बहुत धमिक है। ध्यान की प्रक्रिया महामुद्रा के तान्त्रिक योग और उसकी कुछ साधनाओं से कम भी सम्बन्ध नहीं रखती। दोनों विस्फोटक विस्फोटक मार्ग हैं एक बीड़ नीतिवाद से बिलकुल बचा हुआ ध्यान-मार्ग है दूसरा उससे बिलकुल विपरीत दिशा में जाकर साधना करने वाला। प्रोफेसर बेन्-वि बर्क का यह कहना भी कि "ध्यान-सम्प्रदाय कुछ महामुद्रा है जबकि महामुद्रा प्रकट ध्यान" सत्य से बहुत दूर का बयान मान्य पड़ता है। कोई निष्पक्ष विचारक उनके इस कथन से इस हद तक सहमत नहीं हो सकता। फिर भी ध्यान-सम्प्रदाय और बीड़ तान्त्रिक-धर्म के सम्बन्ध में प्रोफेसर बेन्-वि बर्क ने जो कुछ भी सम्पूर्ण तन्त्र में अपनी 'योगिक कमेण्टरी' में पृष्ठ पैंतीस-इकतालीस में कहा है वह विचार करने योग्य है और उससे ध्यान-सम्प्रदाय और बीड़ तन्त्र-यान के ऐतिहासिक सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है।

इस सम्बन्ध में एक बात और। तान्त्रिक बीड़ धर्म के महात्मा धार्या पंचसम्भव की लिखती भाषा में लिखी एक साधना-पुस्तक मिली है जिसे 'दि टिबेटन बुक ऑफ दि ग्रेट चिबरेछन' सीर्बक है डॉ डब्ल्यू बाई इवेन्स बेन्च ने प्रबोधी में सम्पादित किया है।^३ (अनुवादक अन्य विद्वान् हैं)। इस पुस्तक में 'एक मन' के ज्ञान के द्वारा निर्माण के साम्राज्य की प्रक्रिया का वर्णन है। निश्चयतः यह मूल प्रक्रिया ही ध्यान-सम्प्रदाय और विशेषतः उसके धार्या ज्ञान-योग की है। एक विशेष बात जो हमें यहां मिलती है, यह है कि 'एक मन' के अन्य नाम इस पुस्तक में दिये गये हैं, जिनमें एक 'महामुद्रा' भी है।^४ इस प्रकार ध्यान-सम्प्रदाय के साथ तान्त्रिक बीड़ धर्म के सम्बन्ध के लक्षण मिलते हैं जो कुछ हद तक अनिवार्य भी हैं क्योंकि दोनों ही बीड़ सम्प्रदाय हैं। इस प्रकार इस बात की भी संशय मित जाती है कि जिन धर्म-वादी में निर्गुणपत्नी साधक बीड़ सिद्धों की साधना के लक्ष्य हैं उन वादी में ध्यान-सम्प्रदाय से भी समानता है। योगिधर्म ३२ वा ३२९ ई में भी

१ ओल्डफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन, १९२० (द्वितीय संस्करण)।

२ इप्य पैरीस-बोरोस।

३ ओल्डफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन १९२४।

४ इप्य २६।

जैसे भीर पद्यसम्भव ७४७ ई में लिखत । वो सत्ताधिकारों के व्यवधान से बाहर जाने वाले ये दोनों भारतीय बौद्ध धार्मिक साधना के कुछ समान स्थलों को लेकर गये हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है और बिन शेषों में ये गये वहाँ कुछ भिन्न-भिन्न रूप से उनका विचार हुआ हो तो वह भी समझा जा सकता है । ध्यानी साधक हुमाद्-गो के प्रवचनों के असेमी अनुवाक जोहून् ओर्गेन्ट (कु-बन्) ये हुमाद्-गो के साधना-मार्ग की समानता पद्यसम्भव के ऊपर लिखित शब्द से वर्णित साधना-मार्ग से दिखाई है ।^१ यतः सूक्ष्म साधना के सम्बन्ध में ध्यान-सम्प्रदाय की शोध सम-मान से भी कुछ समानताएँ अवश्य हैं और हो सकती हैं। बिनका तारिखक सम्बन्ध आवश्यक है ।

‘ध्यान’ और नाथ-धर्म

तान्त्रिक बौद्ध धर्म नाथ-धर्म और निरुद्ध-धर्म की साधना वह पूरी की पूरी नहीं ध्यान-सम्प्रदाय के समान ‘धात्यों से बाहर एक निश्चय संज्ञक’ है । वह बात बड़े महत्त्व की है और इन साधना चरणों की समीक समानताओं की इस तथ्य से बड़ी सम्योचकक व्याख्या हो जाती है । बौद्ध छिदों का तो कुछ कहना ही नहीं कुछ बोरखनाम और कबीर साहिब सत्तों ने भी परम्परागत धार्मिक परम्परा से अपने को प्रायः अलग ही रखा है । उन्होंने कहीं-कहीं इस परम्परा के प्रति विरक्तार-बुद्धि भी प्रवर्तित की है । कुछ बोरखनाम ‘उकटि बेर’ की बात कहते हैं और कबीर ने तो कहा है कि ‘जो बोर कुछ की मरिवाला यह गले में आती ।’ स्वानुभूत सत्य ही बड़ी उनके लिए और कोई बधाही नहीं है और उसे प्राप्त करने के पश्चात् ही वे ‘आबध-निधन’ के कृत्य होने की घोषणा कर बैठे हैं । ‘नहीं कबीर मन मरहि समाता तब आबध निधन छूट करि आता । यह निष्ठा साधक है कि ‘मन मरहि समाता’ की साधना बिलकुल ध्यान-सम्प्रदाय की साधना ही है। क्योंकि उपेक्ष्य व्यक्तित्व मन की निरपेक्ष समष्टिकत मन में समाते की बात ध्यान-सम्प्रदाय में—केवल ध्यान-सम्प्रदाय में—समाधिसाधी रूप में कही गई है और वो मनो का छिदाम पक्षका अपना है, बिना एक मन व्यक्तित्व है, इतर निरपेक्ष बिना ‘मन का तार’ कहा गया है और करण सत्य का रूप बिना गया है । कबीर ने इन्हीं शब्दों ‘मन’ (‘वह मन’) और (‘उन मन’) (‘उस मन’) कहा है । इस पर इन विरक्तार

^१ रि वेन् टीफिल जॉन हुमाद्-गो की रि दुल्हियल जॉन बारबर, १० ६ (मन्-बारक की श्रुति)

के बाद में आये। यहाँ केवल धास्त्रों से बाहर की परम्परा पर विचार कर रहे हैं। कबीर ने कहा है कि धमाणी होने की समस्या में ही उन्होंने 'लोक और वेद' का अनुपम किंबा परन्तु जब गुरु ने आगे से धाकर उन्हें स्वानुसूत ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया तो उन्होंने 'लोक-वेद' को छोड़ दिया। "प्राप्त जाया जाइ वा लोक वेद के साधि। धामे वे सतगुरु भिजा दीपक दीया हाधि।" उपनिषद् के ऋषि के समान ('अथा इति ऋषिः यज्ञकथा') कबीर ने समझ लिया था कि कर्मकाण्डमय बर्म बर्मेर देहा है। कबीर सबसे पहले जाने जाते ही वे कि गुरु ने मौन में धाकर कृपा की और वे कलाक से सत पर से गुरु परे और उबर गये। "गुरुं वे परि कबरे, गुरु की सहारि भमकि। भिरुवा देखा करबरा तब ठठारि बरे करंकि।" 'आपद की सेधी' बात को कबीर कदापि प्रमाण मानने को उद्यत नहीं हैं। मोस्वामी तुलसीदास जो श्रुति-सम्पत् भक्ति-मार्ग को मानने वाले थे गुरु और कबीर की इस प्रकृति को इसीलिये कुछ नहीं मानते वे और इसीलिये उन्होंने इन दोनों की वेद-विरोधी प्रकृति की परतना भी की है। और कबीर ने जिस मोक्ष को बताया, उसके सम्बन्ध से कलक कहना है कि उसने लोगों के हृदय से भक्ति को गया दिया है और बताया है कि लोगों को वेद के आदेशों से जल मिठा है। "मोरक बगायो मोक्ष भयति भगवतो मोक्ष नियम नियोग ते सो केसि ही छरुयो तो है।" इसी प्रकार साक्षी-सम्बन्धी कहने वाले निरुद्ध-पन्थी साधुओं से भी वे इसीलिये विजल हैं कि वे "निरुद्धि वेद पुण्य।" इस प्रकार यह बात होता है कि नाथ-पन्थ और निरुद्ध-पन्थ दोनों ऐसी साधना-बाद से सम्बन्धित थे जो ध्यान-सम्प्रदाय के समान विस्तृत "धास्त्रों के बाहर एक विशेष सम्प्रदाय" थे। अतः स्वभावतः इन सब साधना बादों के समान श्रुति की कल्पना की जा सकती है जो प्राथमिक काल में ही भारतीय साधना के इतिहास में किसी न किसी रूप में उसकी मूल बाद से एक मिला परम्परा के रूप में इतिहास हो रही है। यदि वेद की परम्परा को हम 'शास्त्र' की परम्परा कहें तो इसको हम धासाणी से 'आमध्य' की परम्परा कह सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म इस 'आमध्य' की परम्परा के ही रूप हैं। ध्यान सम्प्रदाय यद्यपि बौद्ध धर्म का ही एक सम्प्रदाय है परन्तु वह बौद्ध धास्त्रों की भी प्रमाण-रूप प्रहस नहीं करता और इसीलिये उसकी भी कुछ धर्म बौद्ध सम्प्रदायों द्वारा कभी प्रकार परतना की गई है विध प्रकार नाथ-योगियों या निरुद्ध-पन्थी साधुओं की मोस्वामी तुलसीदास भी के द्वारा। बीच और आपान में ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास से यह बात कभी प्रकार जात हो जाती है, यहाँ धर्म सम्प्रदायों ने ध्यान-गुरुओं के बौद्ध धर्म की भी न मानने की परतना

की है। भारत में श्याम-सम्राट का मद्द्गार्हर्षे धर्मबुद्ध बाधिमर्ष के समय पर श्याम-सम्राट की परम्परा बुद्ध-सिद्धि का से विनवृत्त प्रसार का न बचती रही इस बात की भी समझना नाव-पन्थ धीर निर्गुण-पन्थ की बाका-पाक्यों ने सोचों की सोच करने पर देली का सबती है। वे विनवृत्त बाधिमर्ष रूप से बुद्ध सिद्धि का से धार्मिक हुई साधना-धारण है विनवृत्त परम्परा साधनीय धारा से समानांतर रूप में विभिन्न प्रसिद्ध रहा है।

नाव-पन्थ के सम्बन्ध में एक विशेष बात धीर। नाव-पन्थ वस्तुतः बौद्ध धर्म का ही एक रूप है। अन्य रूप। इस बात को हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में बहुत कम समझा गया है। न तो हिन्दी साहित्य के प्रादि-काल सम्बन्धी लिखकों में धीर न नाव-पन्थ पर लिखे गये स्वतन्त्र विचारों में इस बात की सम्पूर्ण अवगति दिखाई पड़ती है कि नाव-पन्थ का बौद्ध धर्म से बनिष्ठ सम्बन्ध है। बौद्ध धार्मिक साधना के साथ नाव-पन्थ के कुछ समान धार्मिक या बुद्ध हैं, इस सामान्य उद्देश्य की स्वीकृति अवश्य की जाती है परन्तु विवेचकों में अब इसी की पुष्टि धार्मिक की पुष्टि में ही व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। यह कठिनि इन साधनाओं के इतिहास के अनुसृत नहीं है। हिन्दी साहित्य के प्रादि-काल की बौद्ध पुष्टि में, इसे धार्मिक प्रसक्त रूप में दिखाने वाले की आवश्यकता है। हिन्दी साहित्य का प्रथम श्रुतलाभ इतिहास विन वृत्तों के धर्म-परिमाणों में लिखा है 'उद्धारक' उक्त के पीछे इतने पावन के धीर 'मन्त्र साधना' से इतने विन वृत्त में उन्हें इन दोनों में कोई सम्बन्ध ही नहीं बनता था। न नाव-पन्थ के जैसे विचारक के धीर भारतीय साधना धर्मिक धीर वस्तु की क्या व्यापक व्याख्या उन्हें मान्य थी? उनसे बाद हिन्दी साहित्य के विवेचकों प्रादि-काल धीर नाव-पन्थ के सम्बन्ध में विनवृत्त अनुसृति बनती है, वे मूल बात को जोड़कर धार्मिक प्रसक्त धीर धार्मिक वस्तुओं में जाने में इतने बल हैं कि विन वस्तु की वे स्वयं नहीं समझते धर्म ही वृत्तों की समझना चाहते हैं। हा हमसे धार्मिक नाव-पन्थ को बधायी विद्वानों ने समझा है। बौद्ध साहित्य के भी प्रादि-काल की बौद्ध पुष्टि में धीर इसे उन्होंने हमसे धार्मिक मुनिविषय धीर वस्तु रूप से समझा है धीर वस्तु धार्मिक भी दिया है। धार्मिक विवेचक सेन ने स्पष्टतापूर्वक स्वीकार किया है कि नाव-पन्थ बौद्ध धर्म का ही एक रूप है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि सम्प्रदायीय विवेचक बहाली विचारों के नामों में विवेचक धर्म-वस्तुओं में

१. हिन्दू धर्म का भी लेखन धर्म- विवेचक, बुद्ध धर्म (हिन्दी संस्करण) अन्तर्गत विनवृत्त-धर्म, १९४४ ई.)

मीतनाथ और सनाथ हाथीपा और काशुपा का उल्लेख बीड़ सन्तों के रूप में ही किया गया है।^१ धार्मिक-कालीन उद्दिष्ट साहित्य से भी इसी प्रकार के महत्त्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिलते हैं। इन सब की संयति में ही हिन्दी नाथ-साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है और उसके मूल स्रोतों की इसी विधा में समझा जा सकता है।

इस महत्त्वपूर्ण बात की धोर सभी विज्ञानों का ध्यान विसर्जित नहीं गया है कि 'नाथ' बुद्धों का एक सामान्य नाम है और इससे भी अधिक यह महत्त्वपूर्ण बात कि नाथ-बन्ध और निर्गुण-बन्ध का प्राण-स्पर्क जो स्वानुभवमैत्र ज्ञान है (घात प्रमासुत्प के विरोध में) उसे ही उपदेष्ट करते 'नाथ' (बुद्ध) एक ऐसे बन्ध में दिखाने लगे हैं जो ईसा की दूसरी और पाँचवीं सताब्दियों के बीच की रचना है यर्थात् इन सब पुराणों और हठयोगी सन्तों से पूर्व की जो पीपलिक रूप से छिद्र धार्मिक के घात नाथ-बन्ध का सम्बन्ध दिखाते हैं। सकुण्ठार-सूत्र^२ में पाया है—“यं देशमणि ये नाथा प्रमासुत्पतिमोचरम्”। इस परम्परा से नाथ-बन्ध और निर्गुण बन्ध अविच्छिन्न रूप से सम्बन्धित हैं उनके अतिरिक्त तत्त्व बात के हैं। यह भी सोचना चाहिये कि यदि पुराणों के प्रकाश में ही हमें मोरचनाय और नबीर को समझना है तो इन महत्त्वपूर्णों की पुनः-पुनः से जसी धाती हुई घातों से बाहर की परम्परा का क्या हीमा और घात प्रमासुत्प के विरोध में उनके सरल अनुभव ज्ञान का सारा इतिहास नहीं बना जायगा?

अतः, हम पहले (सकुण्ठार-सूत्र के विवेचन के) और सभी ऊपर दिये कृते हैं कि ध्यान-सम्प्रदाय में स्व-सदैव ज्ञान ही सब कुछ है। “मुझे दूसरे के द्वारा दत्त (तत्त्व) को नहीं खोजना चाहिये।” बौधिसम्य में यह बात धैर्य-बर्बाद से नहीं की और यह ध्यान-सम्प्रदाय की भाव है। यह बात सन्त-साधना में विमकुल मिलती है जिसके लिए भी सबसे सच्ची सच्ची धार्मिक की ही है। “साधी साधी ज्ञान की। ‘साधों की देवी’ यर्थात् स्वानुभूत तत्त्व ही निर्गुनिये सन्तों के लिए सबसे बड़ी सहायि है। नबीर की साधियों में एक ‘परमा की संव’ है। धर्म सन्तों में भी ‘परमा’ या ‘परिधि’ की बात बार-बार बनी है। मुक्त मोरचनाय में भी इन सबों का प्रयोग बहुत किया है। वह परिधि सन्ध

१. सिद्धी जीव कौशली लिखे हुए दस सिद्धीवर, पृष्ठ ३२ (द्वितीय संस्करण १९८८) निरदिष्टतः (१९२४ ई.)

२. पृष्ठ २४-२५।

का स्व-संवेद्य ज्ञान ही है, उसका सीमा घातमय परिचय ही है। हम वीरे ध्यान-सम्प्रदाय की साधना का विवेचन करते समय देख चुके हैं कि हल का यह सीमा परिचय ध्यानी साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है और इसके समान में वास्तवज्ञानसम्पन्न विद्वान् भी कितने हास्य हैं। विषय बनाये गये हैं। हमने देखा है कि पू. नामक एक ध्यापनी बीड़ मिश्र निर्वाण-सूत्र पर प्रवचन करता हुआ बर्मेनाथ की ध्यास्या कर रहा था। उसे देखकर मनु-बाबू नामक ध्यापनी धातु को हँसी का गई। विद्वान् मिश्र को समझे हुए कि पहले कोई गलत ध्यास्या की है। इसलिये प्रवचन के बाद वह अपनी पछती समझने के लिए उस ध्यानी समूह के पास गया। ध्यानी समूह में उसे बताया “तुम्हारी ध्यास्या में कोई दोष नहीं था। मैं यह देखकर हँसा कि जिस वस्तु का तुम विवेचन कर रहे हो उसका प्रत्यक्ष सीमा ज्ञान तुम्हें नहीं है। कू बीड़े की किसी पण्डित को प्रवचन करते देखकर कबीर को भी हँसी का गई थी और उन्होंने कहा था ‘पढ़ि पढ़ि पण्डित बेर बखाने। भीतर हूरी बल्ल भ बाँधे। जिसको स्वयं अनुभव नहीं वह मर्म को नहीं समझा सकता। ‘परमं विना मरम को नाबं।’” अतः पहले ‘परिचय’ प्राप्त करना चाहिये बाद में मर्म विचारना चाहिये तो मर्म विज्ञ बाँधा है। ‘अनर्भ हूँ तो मर्म विचार। यदि बात विस्तृत छोटे बर्मेनाथक तु-ने-ने नहीं की वह हम पहले देख चुके हैं। अतः स्वाध्याय पर अत्यधिक और देने में निर्दुल-पन्थ और ‘ध्यान’-जल दोनों समान हैं। इस सम्बन्धी अधिव्यक्ति में भी भारी समानता है। ध्यानी समूह स्वाध्याय को पानी पीने के समान बताते हैं। ‘जो पानी को पीता है, वह सबके स्वाद को जानता है। कबीर साहब अधिक तीव्रतापूर्वक इसी बात को ही रखते हैं— ‘यदि तुम्हारा बीर ध्यान कर पड़ा है, तो तुम ध्याय के बताने के स्वाद को समझ सकते हो। जब तक ध्याय कर बीर नहीं पड़ता, तब तक केवल ‘ध्यान’ ‘ध्यान’ कहने से ध्यान जाना नहीं सकती। ‘ध्यायि कहा बाँधी नहीं वे नहीं बीर पार।’ स्वाध्याय विना जब कुछ ज्ञान छूछा है निरर्थक है। कबीर का यह कहना कि उन्होंने अपने अनुभव से बतार को पार दिया है। अनर्भ उदरों पार’ विस्तृत किसी ध्यानी समूह के मुख से किसी वाली भावना पड़ती है और इसी प्रकार ‘करत विचार मर्हि नम अपनी’ वाली विस्तृत ध्यान-सम्प्रदाय की प्रशिक्षण की स्पष्ट करती है जो ‘अपने स्वभाव के ध्यान देना और बुद्धि प्राप्त कर लेना’ पर जोर देती है। ध्यान-सम्प्रदाय के समान समूहों समूह-बाह्य भी अनुभव का विचार ही है। ‘अनुभव की बात कबीर की यह एक कबीर-वाणी है। इसे विस्तृत ध्यान-वाणी माना जा सकता

है। कबीर मानते हैं कि जो कुछ कहोने कहा है सब 'साखी' या साख है।
 "साखी कहै कबीर।" सम्पूर्ण 'ध्यान'-साहित्य भी केवल 'साखी' मात्र है।

गुरु-महिमा और साखी

एक महत्वपूर्ण समानता की बात धीरे भी इन सब साधना-बाराधो में मिलती है, जो 'आत्मो से बाहर एक विशेष समेपण' मानी जा सकती है। वह है गुरु-महत्त्व की बात। यद्यपि गुरु-महिमा की बात श्रुतिओ में भी पाई है और कहा गया है कि 'उसको जानने के लिए गुरु के पास ही जाना चाहिये' ('उद्दिष्टानां गुरुमेवाधिगच्छेत्') परन्तु यह गुरु-महत्त्व कहा फिर भी सीमित है आत्म-महत्त्व के द्वारा। ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान को जानने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिये परन्तु उस ब्रह्म के सम्बन्ध में प्रमाण तो आत्म ही है ('आत्मयोगित्वात्')। अतः परम्परावादी वैदिक धारा में हमें सर्वत्र आत्म महिमा मिलेगी। नीला में भी आत्म-विधि के उत्सर्ग को प्रशंसा नहीं मानी गया है और 'आत्मविधानोक्त' को जानकर ही कर्म करने का आदेश दिया गया है। परन्तु जो साधनाएँ आत्म के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के आत्म-प्रमाण को स्वीकार नहीं करती और न आत्म-परम्पराओ से ही अपने की बाँधती हैं, उनके पास स्वयं को या स्वात्मन को परखने की क्या कमी है और उनकी परम्परा में एकमुखता लाने वाला शक्त क्या है? निश्चयतः गुरु-विषय के कम से कम या स्वात्मन का समेपण ही। अतः हम देखते हैं कि 'साखी' का महा विषय महत्त्व है, और वह परम्परावादी धारा के 'आत्म' के ही साथ समान है। जो स्वात्मन एक सत्य को ज्ञाता है वह सच्चा है या मिथ्या इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि उसका कोई साखी बने नबाही बने यबाही ऐसा कोई सत्य मिले या गुरु मिले जो अपने अनुभव के आधार पर यबाही से सके कि ऐसा अनुभव सच्चा है। अनेक सन्तो ने इसी प्रकार पिछले सन्तो की साख मरी है और वे स्वयं दूसरों के लिए यबाही बने हैं। सन्तो की 'साखी' का यही वास्तविक मर्म है। कबीर साहब गुरु पोरखनाथ की नबाही सेते हुए कहते हैं 'साखी पोरखनाथ भूँ धरर मये कलि माहि।' हम जानते हैं कि कल्याण ने भी इसी प्रकार अपने पूर्व गुरु बालगुरुदास की नबाही दी थी। और वह यबाही इसी प्रकार ध्यान सम्प्रदाय में भी बड़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण मानी गई है। हम पीछे तीसरे परिच्छेद में देख चुके हैं कि किस प्रकार गुरु-विद्या त-विद्या (योगा देसी) हु-नें से अपने अनुभव के बारे में साखी या यबाही लेने लगे थे और उस पर उन्होंने उनके अनुभव की सही व्यवस्था की। हु-नें के एक विषय में मिलते

युद्ध-विमा त-सिद्ध की मुखाकात हुई थी। उससे कहा था कि ध्यान-सम्प्रदाय की परम्परा में प्रथम बुद्ध (जीव्यपरिचितेश्वर) के समय से ही यह बहुत आवश्यक माना गया है कि अपने अनुभव की साक्षी करने वाला कोई (बुद्ध) होना चाहिये और उसकी बात मानकर ही वे बुद्ध-नेत्र के पास गये थे और उन्हें अपना गुरु बनाया था। प्रायः ही ध्यान-सम्प्रदाय की साधना में बुद्ध का बहुत महत्व माना जाता है और जब तक कोई साधक अपने अनुभव का सम्मनुमोदन बुद्ध से नहीं करता होता या दूसरे जनों में उसकी साक्षी नहीं ले लेता, तब तक अनुभव प्रामाणिक नहीं माना जाता। किसी का अनुभव फिटना ही मौलिक या बुद्ध से भिन्न हो सकता है। इस सम्बन्ध में भीड़ ध्यान-सम्प्रदाय बहुत कठोर है और यह यह भी मानता है कि बिना बुद्ध की सहायता के भी काम प्राप्त किया जा सकता है (जबकि भारतीय धर्म-मत में बुद्ध-महिमा का कुछ प्रतिपादन है)। परन्तु बुद्ध की बराही छिड़ थी बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण मानी गई है, और यह भी जाती थीर भी जाती है। इस प्रकार 'साक्षी' की परम्परा यह सब तक जीवन्त रूप में विद्यमान है।

‘ध्यान’ और निर्गुण-साधना

हम पहले ध्यान-सम्प्रदाय के विवरण प्रसंग में इस चुके हैं कि किस प्रकार एक वर्तमानक द्वारा दूसरे वर्तमानक को भीतर प्रबल करके वर्तमानक का अधिकार दिया जाता था। इसके सम्बन्ध में ‘छठे वर्तमानक द्वारा व्यक्ति सूत्र’ में कहा गया है “जब वर्तमानक बोधिवर्म प्रथम बार तीन से घटे की अधिकतर नीतिवो का जगमे विस्थापन नहीं था इसलिये पचाही के रूप में वह भीतर एक वर्तमानक से दूसरे वर्तमानक को प्रेरित किया जाता है।” इस प्रकार वह बराही का साक्षी का तब ध्यान-साधना में छठी बराही ईश्वरी है ही प्रचलित है। यद्यपि अध्यक्षाधीन भारतीय साधना के रूप से कम छठ-वीं बात ही वर्ष पूर्व है।

‘अंग’ का अभिप्राय

एक प्राचिनिक बात इस सम्बन्ध में थीर। बड़ीर और अन्य जनों की साक्षिया ‘अंगों’ के रूप में वर्णीकृत हैं यथा “परमा की अंग” “आन-विष्ट की अंग” “दुष्टपति की अंग” आदि। यदि ‘साक्षी’ का अर्थ साक्षी होना या बराही

हेमा है तो उनको इस सम्बन्ध में 'धर्म' के रूप में वर्गीकृत करने का क्या प्रमि-
 प्राय है ? मैं समझता हूँ इसे जब तक कोई विद्वान् स्पष्ट नहीं कर सका है।
 इस लेखक को लगता है कि बौद्ध प्रयोग इस सम्बन्ध में हमारी सहायता कर
 सकता है। आचार्य बुद्धचोप (पाँचवीं शताब्दी ईसवी) ने 'धर्म' शब्द का प्रयोग
 कारण के अर्थ में 'विमुक्तिमय' के द्वितीय परिच्छेद में किया है। "धर्म सि
 कारण बुद्धति।" पालि लिपिपत्र में भी 'धर्म' शब्द का प्रयोग कारण के अर्थ
 में किया गया है।^१ यदि इस बौद्ध अर्थ को हम यहाँ प्रयुक्त करें तो साधियों
 को 'धर्म' के रूप में चित्तकृत करने का उद्देश्य सुलभ जाता है। भिन्न-भिन्न
 'कारणों' से यहाँ साक्षी बीजा रही है। जिस-जिस कारण से जो-जो साक्षी या
 यवाही बीजा रही है, उसका उल्लेख उस धीरे-धीरे कर दिया गया है। इस
 प्रकार साधिया को धर्मों के रूप में चित्तकृत करने की यह व्याख्या सम्झी
 जा सकती है। यह सम्भव नहीं है कि सन्तों ने समिज्ञान-पूर्वक इसका प्रयोग
 किया हो (और यह विचारक हुआ भी बाध में) परन्तु एक मौखिक और साक्ष्यों
 से भिन्न दुरु-विषय उभरते संश्लेष होने के नाते यह शब्द उल्लेख अर्थ में सन्त
 परम्परा में पाया गया हो यह सम्भव नहीं है।

एक धर्म प्रयोग भी 'धर्म' शब्द का कबीर की साधियों में हुआ है और
 वह भी आश्चर्यजनक रूप से बौद्ध प्रयोग ही है। एक साक्षी है

निरबेरी निहकामता लाई लेखी नेह।

बिचिता सु न्वारा रहै, सन्तति का धर्म यह ॥

"यह सन्तों का धर्म है" ('सन्तति का धर्म यह') यह चित्तकृत बौद्ध प्रयोग
 है। 'विमुक्तिमय' के द्वितीय परिच्छेद में ही इसके समानान्तर पालि प्रयोग
 है बुद्ध धर्माद भूतान धर्मात् धनकृताय। इसका अर्थ है धनकृत का व्रत नियम
 या धर्म्यास। इसका ही नहीं पापुद्गलित्वाय (पापुद्गलित होने का व्रत नियम
 या धर्म्यास) नवीवरित्वाय एवाधित्वाय धारण्यत्वाय बुद्धमृतिराय जैसे
 तरह प्रयोग यहाँ पाये हैं। वैदिक परम्परा में साहित्य में इस प्रकार का
 प्रयोग मुझे अब तक नहीं उपलब्ध नहीं हुआ है। चित्ता स्पष्ट है—'यह
 पापुद्गलित का धर्म है' 'यह बुद्धमृति का धर्म है' और इसी के मुर में
 मुर विनाशक कबीर साहब यह कहते हैं "यह सन्तों का धर्म है"—'सन्तति

१. इतिने निरोधत सोमरवत-सुत (दीप १।४) तथा कुरवत-सुत (दीप १।५)।

का मत यह है। 'आस्था से बाहर' की परम्परा में शैक्षिक रूप है ज्यों के स्थापन के ऐसे धर्मक जथाहरण और भी मिलेंगे ऐसा इस लेखक को विश्वास है।

'आस्था से बाहर एक विशेष उपेक्षण' होने के अतिरिक्त ध्यान-सम्प्रदाय की एक बुराई बड़ी विशेषता यह बताई गई है कि वह धर्मों और बलों पर कोई निर्भरता नहीं मानता। यह बात वास्तव में पहली बात की ही दूरक है और नाच-गान और उल्ल-मल्ल की परम्परा में भी पूरी तरह पाई जाती है।

बानी सेरे बहुत बड़े पकवानों की बात कहने वाले कबीर इसे सम्पूर्ण ध्यान-सम्प्रदाय के साक्ष्यों से भी अधिक धक्की तरह बोलते हैं। वे भी वस्तु-समय के पुकारी हैं। 'बीजक' में कबीर की बाणी है "बिनु धम्मर सुखि होई। यह ध्यान-सम्प्रदाय की धम्मर साधना का सर्वोत्तम विवरण है। कबीर साहब ने हरि-नवा को 'धनाह्व बानी' कहा है। वह 'मध्यम मार्ग' ही है। कबीर साहब ने कहा है कि छाबी और लखी की उन्होंने प्रज्ञा की समझ में ही नहीं है और सब अब उन्होंने कुछ जाना है। तो उनके लिए कुछ कहना प्रेम नहीं रह गया है। पुस्तकीय ज्ञान से कबीर कुछ बड़ी उपरान्त आध्यात्मिक साधना में नहीं जानते और उसे साधना से भिन्न स्वयं होते हैं। 'महिमा ने बस मोप'। उन्होंने स्वयं 'महि-नायक' नहीं हुआ था और न कलम हाथ में पकड़ी थी। इन सम्प्रदाय में सबकी तुलना करते वर्तमानक दूर-नंद के पूरी तरह की जा सकती है जो निरंतर सब-द्वारे के और बिन्दु ही ध्यान-सम्प्रदाय की बड़ी मजबूती से बीबी-भूषि में बचाई और बिनके हाथ बाधित 'भुव' कबीर की बानी के प्रधान ही निष्पत्ति आध्यात्मिक अनुभूति के प्रत्यक्ष-साहित्य का एक महान् प्रथम है। जब पोरबाना में भी प्रथम अनुशीलन से बड़ा स्वान ध्यान को दिया है। वे अब यह कहते हैं कि 'ध्यान अपरति बन्ध नहीं' धर्मान् 'ध्यान से ऊपर कोई बन्ध नहीं है' तो वे निरन्तर जीव का पापान के एक ध्यानाचार्य जैसे ही जानते हैं। धर्मों और बलों से अतिरिक्त सत्य के कुछ उपेक्षण पर नाच-गान और उल्ल-मल्ल में इतना अधिक जोर है और इन सम्प्रदाय में उनकी इतनी अधिक मानिमा है कि इन पर विस्तार करने की आवश्यकता घटी नहीं होती।

'अनुपम की धावा की ओर सीधा सवेर' और 'अपने ही स्व-बाध के अन्तर केना' ध्यान-सम्प्रदाय की विशेषताएं बताई गई हैं। वस्तु के अनुपम नहीं प्रत्यक्ष-मान्यता के पाई जाती है। वेदान्त और योग में भी और बलों की साधना प्रादि में भी। बिना ध्यातविशेष के साधना एक नव की जाने नहीं

बदली घट-उसका सम्भाव्य सभी वार्षिक नवों में बिना भिन्ने। फिर भी
 सन्तों की जैसी सत्य की सीधी पकड़ है। और व्यक्तिगत 'सुमिरन' और
 'सुरति-निरति' पर उनकी साधना में जो और है, उससे यह साधना ध्यान
 सम्प्रदाय की साधना के बहुत समीप प्रभावित रूप से आ जाती है। कबीर ने
 जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया उसकी प्रक्रिया को सर्वत्र में बताते हुए उन्होंने
 कहा है, "करत बिचार मनहि मन उपजी ना नहु पया न माया।" यह "करत
 बिचार मनहि मन उपजी" की बात जैसा हम पहले भी कह चुके हैं ऐसी है
 जो किसी भी ध्यान-सम्प्रदाय के साधक के मुख से भी आसानी से निकल
 सकती थी। इसी प्रकार कबीर ने कहा है कि उन्होंने अपनी भाविता में
 'मातम-साधन-सार' को ही समझाया है। ध्यान-सम्प्रदाय का मूल तत्व भी
 'मातम-साधन-सार' ही है और इसके समाना कुछ नहीं। कबीर ने ज्ञानी का
 लक्षण करने हुए बताया है कि अपने आप जो विचार करता है वह ज्ञानी होना
 है। "मायु बिचारै सो ज्ञानी हो"। उन्होंने धम्म भी कहा है कि अपने
 मनमाने से ही उन्होंने सत्य को कुछ समझा है। दूसरों से भी वे नहीं कहते हैं
 "तू जति अपने मनमाने।" ये सब बातें बुद्ध के 'आत्म-धरण आत्म-धीन'
 होने के उपदेश से मिलती हैं और ध्यान-सम्प्रदाय में भी स्वतन्त्र रूप से पाई जाती
 हैं। स्वानुभूति प्रमाण सभी साधनाओं में सर्वत्र के स्थान नहीं मिलता। ध्यान
 सम्प्रदाय तो मानता है कि उसकी साधना में ऐसा कुछ नहीं है जिसके विषय में
 सर्वत्र दिया जा सके। कुछ भी सर्वत्र करना इसके अर्थों के विपरीत है। 'और
 कहा और धम्म-धरणा भित्तै ही में प्रविष्ट होनि अपने ही हम सत्य से दूर जाने
 जाते हैं।' ऐसा ध्यान-सम्प्रदाय मानता है। वह हमें ध्यानाह्व करता है कि सर्वत्र
 के एक दुर्ग के मेकर ध्यानाह्व को मानना बन्द करो।" ये सब वाक्यांश सम्पूर्ण
 धम्मपुत्रीन भारतीय साधना में और विशेषतः विष्णुपत्नी साधना में अनिवार्य
 मिलेंगी।

ज्ञान और नरीबी

जैसे ही सभी साधक नरीबी का जीवन बिताते रहे हैं। परन्तु विष्णुपत्नी
 साधकों और ध्यान-सम्प्रदाय के साधकों की यह एक विशेषता है। जितना धम्म
 है कबीर और छन्दे परमेश्वर हर-नैर् के जीवन में। एक धरत बुलाया दूसरा
 किनहुस धरत लवङ्गारा। जिस प्रकार एक को हम करके पर जाना-बाना बुनने
 देगते हैं उसी प्रकार बुनने को बाँध की डाली लाफ करने हुए और जिस धरत
 में भी जीवन बुरते हुए और ईश्वर के लिए लवङ्ग बाँधने हुए। "बर धरत

गवाही देते हुए कहते हैं कि यदि रंज पात्र भी नाम की साधना की जाय तो करोड़ों बुद्धों के एक पल भर में नष्ट किये जा सकते हैं और हरि की परछाई में जाने पर करोड़ों कर्म (बुद्धों के) एक पल भर में नष्ट हो जाते हैं—“कोटि कर्म देने पलक में वे रंजक धातु जाँच ‘कोटि करम फिम पलक में जब धामा हरि की छोट ।’” यह वाणी छडे कर्मनायक की इस गवाही के विलक्षण समान है कि “अल्प-नस्यात् एक भी यदि कोई मनुष्य मोह में रहा हो परन्तु एक बार आनोदीप्त होने पर वह एक पल भर में ही बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेता है। तथा ‘मज्ञा की एक चिनपाटी बुद्धों से जली जाती है।’ धर्मिका को नष्ट कर सकती है। इसके साथ ही ‘कबीर कर्मबुल’ सत्य प्राप्ति के सत्य को अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि “बीरे-बीरे रे धवा बीरे सब बसु होइ। बोलवामी सुखसीदास की ‘कर्मबुल’ सत्य प्राप्ति को मानते जाय पढ़ते हैं। “सुखसीदास यह चिह्न विभाज्य रूप ब्रूमत ब्रूमत ब्रूमत । सामान्यतः मध्यकालीन लोगों की मान्यता में इन दोनों प्रक्रियाओं सम्बन्धी साध्य देखे जा सकते हैं। परन्तु भारतीय साधना अधिकतर ‘कर्मबुल’ सिद्धि में ही अधिक विरक्त करती है। बावजूब सम्त भी जाते हुए सुने धये हैं “भवसागर होइवे बार बीरे-बीरे ।”

स्व-शक्ति और ‘पर-शक्ति’ साधनाएं

धार्मिक साधना में स्व-बुद्धार्थ को मुख्य मानने वाली और पर-सहायता या अपवत्तुपा के अवलम्ब को मुख्यता देने वाली ये दो साधनों की अतिवां सर्वत्र मिलतीं। इनमें आध्यात्मिक भेद तो नहीं है परन्तु मुख्यता या नीतता की दृष्टि से यह भेद किया जा सकता है। कुछ कुछ कर्म वेदान्त और योग की साधनाएं साधन के अपने बुद्धार्थ पर अवलम्बित हैं। सामान्यतः ‘ज्ञान-मार्ग’ कहा जाने वाला साधना-मय बुद्धार्थवादी ही है वह स्व-शक्ति का दावी है। दूसरा साधना-मय स्व-शक्ति में विरक्त नहीं रहता उसे अपने मन का अपेक्षा नहीं रहता वह पर-शक्ति की किसी दूसरी शक्ति की सहायता से जीवन के सत्य को प्राप्त करना चाहता है। यह पर-शक्ति कुछ है। सब है। राम हो सकते हैं या धन्य कोई भी समुद्र या निर्मुक्त रूप। सत्ता नर की कर्म-साधनाओं को इन दो भोट कर्षी में बाँटा जा सकता है। मध्यकालीन जन्म-साधना सामान्यतः ‘पर-शक्ति’ साधना है। ईसाई कर्म भी ऐसा ही है। ज्ञानामी बौद्ध कर्म से मुगलानी बोरो और सिन्धु शुल्लदाय प्रबल रूप से ‘पर-शक्ति’ सम्प्रदाय हैं। एक पर-शक्ति के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना यहां प्रधान है और बैबल उड़ी की दूरा से मुक्ति की प्राप्ति अवश्य मानी जाती है। जहाँ तक भारतीय साधना

बरीबी में" दोनों का ही साक्ष्य है। भीम में ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास में कई बार छद्म पर विपत्तियाँ आईं थीं कई बार विरोधी सम्प्रदायों का उठे कोपवाक्य होना पड़ा परन्तु इन्हें ध्यान-सम्प्रदाय का कोई विपाद नहीं हुआ। बरिबी के छटों, कृष्ण-भूतों या पहाड़ियों पर भौपड़ियों में निवास करते हुए इस सम्प्रदाय के भिक्षुओं पर विपरीत राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका और अभी बारण्य है कि ध्यान भी उसकी साधना विद्यमान है। निर्मुक्तपत्नी छत्तों और ध्यान-सम्प्रदाय के योगियों की साधनाएँ बरीबी में ही उत्पन्न हुई हैं और बरीबी में ही कभी पूजी हैं। ध्यान की वास्तविक परीक्षा भी बरीबी का अधिकारता में ही है।

बीजिका के लिए कुछ न कुछ बन्धा करते हुए उत्सव-साधना में प्रवृत्त होना चाहिये ऐसी छत्तों की मान्यता थी। छत्त के लगे विरक्त छात्रों के दिल में जो विमर्श भर जो झोड़ देते हैं। "बरतनि यस्त न जानी।" ऐसा निर्मुक्त-पत्नी छत्तों का कहना है। बाहु, नबीर, रीसत आदि शब्दों के कुछ-न-कुछ कथन करते हुए ही साधना की। नबीर साहब विठवे मार्गिक ढंग से साधना के इस विमर्श रूप को प्रवृत्त करते हैं। वे कहते हैं कि यदि केवल बन्धों में ही अनुभव पड़ा रहे तो वह ब्रह्म के समान ही जाता है, उसका जीवन निरर्थक है, परन्तु यदि कोई बन्धा न बिना काय उस छो ब्रह्म की हाथ नहीं लगती। इसलिए बन्धों में ही ध्याना चाहिये ध्यान करना चाहिये जो ऐसा नहीं करते वे मुक्त-विनष्ट ही हैं। "नबीर के बन्धों की छूनि। बिना बन्धों ब्रह्म नहीं। ते नर बिना भूनि बिनि बन्धों में ध्याना नहीं।" निरर्थक नबीर साहब यहाँ ध्यान-सम्प्रदाय की साधना को ही प्रभावित करती हैं। जो भी विमर्श नहीं कहती है कि जो परिश्रम नहीं करता उसे छोटी जाने का अधिकार नहीं है। बीज बर्ग में बरतुत धारमिध रूप में निजाधर्मी की प्रतिष्ठा थी। इसे पूर्वोक्तियों की ध्यान-हारिक सम्प्रदाय की बीज बर्ग को एक मौलिक रूप ही समझना चाहिये कि उन्हीं उन्मत्त बम की प्रतिष्ठा थी। महाभारत में यह ध्यान की नवीन प्रतिष्ठा सर्वत्र पाई जाती है। यह भावपूर्णक है कि यही बात भारतीय धर्मग्रन्थों की जीवन में भी पाई जाती है, जो भी प्रायः अधिकतर ग्रन्थों के धीरे बीजिका के लिए कुछ-न-कुछ बन्धा करना आवश्यक मानते थे।

मुगपद् और 'कमकुल्य' साधना

'मुगपद्' और 'कमकुल्य' तत्त्व-साधना की प्रक्रियाओं के सेवकों की स्वीकृति हमें नबीर की बानी में मिलती है। नबीर के कहना ध्यान-साधना के अनुभव की

पचाही देते हुए कहते हैं कि यदि रंज भाव भी नाम की साधना की जाय तो करोड़ों पुण्यमें एक पल भर में नष्ट किये जा सकते हैं और हरि की शरण में जाने पर करोड़ों कर्म (पुण्य) एक पल भर में नष्ट हो जाते हैं—“कोटि कर्म ऐसे पलक में के रत्नक मारी नाह कोटि करम फल पलक में बर धाम हरि की द्योत । यह वाणी सठे वर्मनायक की इस गवाही के विस्तृत समान है कि “कल्प-नस्याप्त तत्त भी यदि कोई मनुष्य धोह में रहा हो परन्तु एक बार जानौदीप्त होने पर वह एक पल भर में ही बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है ।” तथा ‘मन्त्रा की एक विनयायी सुषो से बनी घाटी हुई धविता को नष्ट कर सकती है ।” इसके साथ ही कबीर ‘कर्मबुल्य’ सत्य-प्राप्ति के तत्त्व को अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि “बीरे-बीरे रे मना बीरे सब बहुर होइ । नोस्वामी तुलसीदास भी ‘कर्मबुल्य’ सत्य प्राप्ति को मानते जान पड़ते हैं । “तुलसीदास यह धिरे विद्यास कम बूझत बूझत बुझै ।” सामान्यतः मध्यकालीन सन्तों की भावियों में इन दोनों प्रक्रियाओं सम्बन्धी साक्ष्य देखे जा सकते हैं । परन्तु भारतीय साधना अधिकतर ‘कर्मबुल्य’ सिद्धि से ही अधिक विश्वास करती है । वास्तव सन्त भी पाते हुए सुने पये हैं “मयसागर होखे पार बीरे-बीरे ।”

स्व-शक्ति और ‘पर-शक्ति’ साधनाएँ

धार्मिक साधना में स्व-पुरुषार्थ को मुख्य मानने वाली और पर-सहायता या समस्तत्वा के अवलम्ब को मुख्यता देने वाली ये दो साधनों की मोलिया सर्वत्र मिलेंगी । इनमें आत्मशक्तिक भेद तो नहीं है परन्तु मुख्यता या भीखता की दृष्टि में यह भिन्न किया जा सकता है । मूल बुद्ध-धर्म वैशान्व और योग की साधनाएँ साधक के अपने पुरुषार्थ पर अवलम्बित हैं । साधारणतः ‘ज्ञान-मार्ग’ कहा जाने वाला साधना-मार्ग पुरुषार्थवादी ही है, वह स्व-शक्ति का हामी है । इससे साधना-मार्ग स्व-शक्ति में विश्वास नहीं रखता उसे अपने बल का भरोसा नहीं रखता वह पर-शक्ति की किसी रूप की शक्ति की सहायता से जीवन के लक्ष्य को पूरा करना चाहता है । यह पर-शक्ति कुछ हो सकती है, राम हो सकती है या अन्य कोई भी सद्गुरु या निर्गुण रूप । हजारों वर्ष की धर्म-साधनाओं को इन दो मोटे रूपों में बाँटा जा सकता है । मध्यकालीन भक्ति-साधना सामान्यतः ‘पर-शक्ति साधना’ है । ईसाई धर्म भी ऐसा ही है । आपानी बौद्ध धर्म के मुखावली बोधो और सिन्धु-सु सम्प्रदाय प्रबल रूप से ‘पर-शक्ति’ सम्प्रदाय हैं । एक परम शक्ति के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना यहाँ प्रधान है और वैयक्तिक जी हरा से मुक्ति की प्राप्ति सम्भव मानी जाती है । यहाँ तक भारतीय साधना

का सम्बन्ध है। मोक्षदायी तुलसीदास जी इस 'पर-शक्ति' धर्म-साधना का सम्बन्ध सबसे बड़ा धार्मिक भाषा का सचता है। "छाहि तै भावो सरन सरेरे। पन बिद्याम भगति सावन बधु उपलेहुं नाथ न मोरे। भिप विबुध सब बधु भविनि ह्विब छारि सकहु बिगु बेरे।" "तुलसीदास यह विपति बाँधरो तुमहि ली बने निबेरे"—या "तुलसीदास प्रभु मोह-गुंनना छुटिहि तुम्हारे जोरे।" ये बातें मार्ग 'पर-शक्ति' साधना की प्राण हैं और उसकी जरूरत सीमा। क्योंकि में जो यही रूप प्रमाण है, यद्यपि 'स्व-शक्ति' का आधात भी तबमें नहीं-नहीं है। मीरा जी पूरी तरह पर-शक्ति साधिका हैं। वे बार-बार गिरिबर नाथ की सम्मोहन कर कहती हैं, "थै बन कहरुवा पार" ("है प्रभु जी। तुम्हारे ही बल से मैं पार करती)। अतः तब ध्यान-सम्प्रदाय का सम्बन्ध है, वह 'सुम्न' 'स्व-शक्ति' धर्म-साधना ही है, परन्तु 'पर-शक्ति' के सहारे के बिना उसका भी कुछ काम नहीं चलता वह भी स्पष्ट है। अनेक ध्यानी साधक धर्मिष्ठान (बुद्ध) के नाम का बप करते हैं और उसे चित्त की साधना में आवश्यक साधन मानते हैं। चीन और जापान के ध्यानाचार्यों से प्रसिद्धि बुद्ध की स्तुति की जाती है और वह विस्मय प्रकट किया जाता है कि बिना बुद्ध की शक्ति की सहायता के हम इस अरुणावर को पार नहीं कर सकते वह रूप पहले देख ही चुके हैं। बौद्ध धर्म का एक दूसरा सम्प्रदाय जिसका नाम मुन्नावती सम्प्रदाय है, 'सुम्न' 'पर-शक्ति' सम्प्रदाय है और मुक्ति के लिए धर्मिष्ठान के नाम के बप के बजाय और कोई साधन जानता ही नहीं। बाएँ-बाएँ-बाएँ सत्ताजी के नाथानी महात्मा होने में और सिमरेन, जो बुद्ध शिष्य हैं और धर्मिष्ठान के नाम-बप के एकाग्र प्रचारण। श्रीरामजी तुलसीदास जी के चित्तबुल समानबनो बैठे करते हैं। "निज बुद्ध बन मरोस मोहि नाहीं" की साधना के साथ दोनों बप एक परम सत्ता की तरफ शक्ति में हस्तगत विरवात है। चिह्न इस अन्तर के बात कि एक बप वह 'पर-शक्ति' 'राम' नाथ है सम्मोहित की गई है जो दूसरी बप वह 'धर्मिष्ठान' के नाम से। दोनों ने ही बाएँ-बाएँ और बुद्धिबों की तरफ का समीप बत लिया हुआ है और हर्म केवल उसकी अरुणापति सेभी है। "हृति हृति धर्म कबारे" का बत धर्मिष्ठान ने भी राम के सहज के रक्षा है और राम भी अन्तः धर्मित धारा वाले हैं। "अहम् प्रकाश रूप मयनाम"। समाधि-साधन में 'स्व-शक्ति' और 'पर-शक्ति' के आवाप्य को लेकर आवाप्य में ध्यान-सम्प्रदाय की ही साधना-आधार प्रचलित है, जो अन्तः 'गिरिजी' और 'उरिजी' कहलाती है। बुद्ध भी ही नाम-साधन ध्यान-सम्प्रदाय के साधकों को भी ध्यान के सहायक के रूप में प्राण है, जो हमारी सम्पूर्ण बन्धुवीन साधना

प्रलय को प्राप्त हो कार्य परन्तु जब तक मैं बोधि को प्राप्त नहीं कर लेता तब इस तक साधन से मेरा धीरे धीरे मन नहीं बिलेगा। यह वा यह धर्मिष्ठान या हठ सकल्प या 'हठ' जो उस अद्वय पुरुष ने 'अज्ञान' पर बैठकर और बन्ध-समाधि धराए हुए किया था। इतिहास के प्रथम हठयोगी वस्तुतः मगवान् बुद्ध ही हैं। इस अर्थ में दूसरे महान् हठयोगी में तुलसीदास भी को कहता हूँ जिन्होंने पाठक की तरह हठ करके रामनाम को अपा। हठयोग के मूल अर्थ को मैं इसी रूप में देखने का प्रस्ताव करता हूँ 'हठयोगप्रदीपिका' और उसके बाद की नाथ-मन्त्र की व्याख्याएं, जिनका कुछ अनुवचन सन्तों तक ने किया परन्तु विकृत रूप प्राप्त है जिसकी व्यावहारिक उपादेयता न हम अपने धीरे पर बैठकर कर सकते हैं और न जिनका धीरे विज्ञान से ही कुछ सम्बन्ध है। हाँ विवेचन हम अत्यन्त काफ़ी तक करते रह सकते हैं जिनसे सिवाय मोक्ष-साधने पाठकों को बहकाने के और कुछ भी काम होने वाला नहीं है और जो प्रायः विचारकों के सामने हस्त्यास्पद प्राप्त ही है। यह अर्थ होता कि 'जनों' के भेद धीरे उनकी साधना के परिणामस्वरूप पर-काम-प्रवेश और अन्तर-अन्तर होने आदि की बातें हम कम से कम करें। अद्वय सकल्प और अन्तः मनोबल के विकास के रूप में 'हठ' बोधिवर्म के जीवन और सम्पूर्ण ध्यान सम्प्रदाय के इतिहास की एक विशेषता रही है और इसे ही उसका मौलिक आदिम रूप माना जा सकता है। इस अर्थ में यह मनोरन्धक बात भी द्रष्टव्य है : कहा जाता है कि ध्यान का अभ्यास करते समय बोधिवर्म की आँखों में एक बार मयकी सब मई नी। तत्काल उन्होंने अपनी बलकों की काटकर बरती पर विरा दिया। यह है हठयोगी का यह रूप जो हमें छड़ी सतावों में ध्यान-सम्प्रदाय के संस्थापक योगी बोधिवर्म के जीवन में मिलता है और इस लेखक की यह धारणा है कि 'हठयोग' का यही मूल रूप होना चाहिये।

नाथ-मन्त्र का उद्घाटन

हाँ तो अच्युत जो नाथमन्त्री साधु बड़े मये हैं उनका मूल धर्मिष्ठान कहा है और उनकी उत्पत्ति कहाँ से दिखाई जा सकती है ? कहाँ तक बौद्ध धर्म का सम्बन्ध है विद्वान् तांत्रिक बौद्ध धर्म की 'अच्युती कृति' तक ही उसका सम्बन्ध पा सके हैं अर्थात् सातवीं-आठवीं शताब्दी ईसवी तक। इस सम्बन्ध में लेखक का तम निवेदन यह है कि छठी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी-पूर्व तक उनका इतिहास बौद्ध धर्म के साहित्य के ज़हारे का लगता है। पालि लिपि तक ये बुद्ध के शिष्यों में कुछ ऐसे छात्रों के पिछले विद्यमान हैं जो अच्युत-वर्ग ('चुर्वर्ग') का अभ्यास

बीज साधक ही अपने श्रेष्ठतम प्रज्ञा के फल की प्राप्ति नहीं करते बल्कि वैष्णव जन भी इसी के सहारे बीज साधनाओं—समय और विपश्यना—को शीघ्र हाथ में धिरे बनके निर्वाण-यम को अधस्त करते हुए अपने पाठ प्राप्ति बैठते हैं। यह पूरे सत्य केवल अनुभवमय ही है।

हठयोग

ध्यान-मत्त और कर्म-मत्त के सम्बन्ध का सम्बन्ध करते-करते नाच-गान के साथ बीज वर्ण का सम्बन्ध इतर विधित होता है और प्राचीनक काल से ध्यान-सम्प्रदाय का भी। यह बात सर्वविधित है कि कबीर ने जिस छानु की 'भोवी' या 'धनव' या 'धनवृत्त' के नाम से बार-बार पुकारा है वह नाचगानो योपी ही है। परन्तु भोपी के रूप में इस धनवृत्त के इतिहास की बड़ी बारी कीज नहीं की गई है। अधिकतर विद्वान् बिन्धुवि नाच-गान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की है जब नाचों और गीतों की छिछोरी या अधिक-से-अधिक मन्त्रकारीय 'हठयोग-प्रवीणिका' एक ही पये हैं और कलके सूर्य-यन्त्र को मिचाने की ही 'हठयोग' का धर्मत्व मानकर विवेचन करते रहे हैं। परन्तु, वैसे ठगर के ही विधित होता है, यह एक कृत्रिम और उत्तरकारीय भोव-स्थिति का विवरण-मात्र है जिसमें व्यावहारिक धर्मवत्ता कुछ भी नहीं है। हठयोग के मुख में हर्ष एक तरह की विधि प्रवृत्ति मिलेगी या मिचनी चाहिये जिसमें 'हठ' शब्द के वरम अभिवर्ण का भी कुछ मौल हो। नोत्तामी सुनसीबास की है 'पाठक की तरह 'हठ' कर राम नाम की अपने का उपदेश दिया 'सुनसी हठ पाठक ज्यों बरि के।' या कहा 'यम बभूकर पल के सुनसी रज्जुपति पर क्रमज बसे ही।' हठयोग के मुख धर्म में ऐसा कुछ भाव प्रवृत्ति होना चाहिये। इस धर्म में सुनसीबास की को हम एक प्रकार से 'हठयोगी' कहें और वही मुख 'हठयोग' में होना चाहिये सूर्य-यन्त्र मिचाने के कठिन कृत्रिम और 'हठयोग' के धर्म निश्चय ही नाच के होने चाहिये। अब इतिहास में ऐसा बौद्ध-सा बौद्ध हुआ है जिसने 'हठ' करके भोव निभा हो और छिछोरी प्राप्त की हो। इस धर्म में सुनिये पल सुनसीबास (सुन) का 'अतिर-विस्तर' में यह धर्मत्व (प्रविष्टान) है।

इहात्मने सुमनु मे धारीर

स्वमस्विमात्त प्रलय न भातु ।

अप्राप्य धीवि बहुवत्सुर्नभा

नैवात्मन्यं वाचनमवलिप्यते ॥

इस वाचन पर जाहे केरा धारीर गुरुनाम जाहे मेरी लखा हृदियं और नाच

प्रलय को प्राप्त हो जाय परन्तु जब तक मैं बोधि को प्राप्त नहीं कर लेता तब इस तक प्राप्ति से मेरा दरीर और धन नहीं मिलेगा ।" यह वा यह धर्मिष्ठान वा हठ संकल्प या 'हठ' जो उस अश्वत्थ पुरुष ने 'अज्ञात' पर बैठकर और 'बन्ध-समाधि' लपाते हुए किया था । इतिहास के प्रथम हठयोगी वस्तुतः भगवान् बुद्ध ही हैं । इस धर्म में दूसरे महान् हठयोगी मैं तुमसीदास जी को कहता हूँ जिन्होंने पाठक की तरह हठ करके रामनाम को रपा । हठयोग के मूल धर्म की मैं इसी रूप में देखने का प्रस्ताव करता हूँ 'हठयोगप्रदीपिका' और उसके बाद की नाथ-यन्त्र की व्याख्याएँ, जिनका कुछ अनुपमन सन्तों तक ने किया परन्तु विद्वत् रूप मान है जिनकी व्यापहारिक उपादेयता न हम अपने दरीर पर घटित कर सकते हैं और न जिनका दरीर विज्ञान से ही कुछ सम्बन्ध है । हाँ विवेचन हम अत्यन्त काल तक करते रह सकते हैं, जिनसे विद्या बोधे-भाषि पाठको को बहकाने के और कुछ भी काम होने वाला नहीं है और जो प्राय विचारको के सामने हात्वास्वभावात् ही है । यह अश्वत्थ होया कि 'बन्धो' के भेदन और उनकी साधना के परिणामस्वरूप पर-शाय-अवेस और अजर अमर होने प्राप्ति की बातें हम जब से क्या करें । अश्वत्थ संकल्प और अज्ञ मनोबल के विकास के रूप में 'हठ' बोधिवर्म के जीवन और सम्पूर्ण ध्यान सम्प्रदाय के इतिहास की एक विशेषता रही है और इसे ही उसका मौलिक प्राथमिक रूप माना जा सकता है । इस प्रसंग में यह मनोरञ्जक बात भी इष्टव्य है : कहा जाता है कि ध्यान का अभ्यास करते समय बोधिवर्म की धारों में एक बार भ्रम की लहर मई थी । उत्कास उन्होंने अपनी पलकों को काटकर बरती पर बिछा दिया । यह है हठयोगी का वह रूप जो हमें अती पताची में ध्यान-सम्प्रदाय के उत्थापक श्री बोधिवर्म के जीवन में मिलता है और इस लेखक की यह बारखा है कि 'हठयोग' का यही मूल रूप होना चाहिये ।

नाथ-यन्त्र का उद्गम

हाँ वो अश्वत्थ जी नाथपन्थी साधु बने क्या हैं उनका मूल धर्मिष्ठान कहा है और उनकी उत्पत्ति कहाँ से दिखाई जा सकती है ? वहाँ एक बौद्ध धर्म का सम्बन्ध है, जिज्ञान् तांत्रिक बौद्ध धर्म की 'अश्वत्थी वृत्ति' तक ही उसका सम्बन्ध जा सके है अर्थात् साधनी-भाठनी पताची ईश्वरी तक । इस सम्बन्ध में लेखक का मन्त्र निवेदन यह है कि अती-पताची पताची ईश्वरी-मूर्ति तक उनका इतिहास बौद्ध धर्म के साहित्य के सहारे जा सकता है । प्राय विद्वत् में बुद्ध के शिष्यों में कुछ ऐसे साधकों के चित्त विद्यमान हैं जो अश्वत्थ-वर्तों ('वृत्तों') का अभ्यास

करते थे। धनुस्तर-निकाय के एक-निकाय में इस प्रकार के धिप्पों में कहा-
 कारय को प्रपली बताया गया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि बुद्ध के
 जीवन-काल में अर्थात् छठी-सातवीं शताब्दी ईसवी-पूर्व अवधूत-साधना का एक
 रूप प्रचलित था और बुद्ध के कुछ धिप्प भी बुद्ध के धिप्प रहते हुए अपना
 सम्पाद करते थे। इस समय इस अवधूत-साधना का सम्बन्ध किसी विदेश
 सिद्धान्त या मत से नहीं हुआ था। बुद्ध-परिनिर्वाण के तुरन्त एक ही वर्ष बाद
 द्वितीय बर्मे-समीति संघासी में हुई। विनय-पिटक में उसका जो विवरण दिया
 गया है उससे विदित होता है कि उस समय बहोर्ष्य (अधोर्ष्य—हिरण्यार के
 समीप) पर्वत पर रहने वाले स्वविर सम्भूत शाणवाति और गटेबूध और
 अश्वि-सिंहाणव ने अन्य कई धिप्प विभिन्न अवधूत-धर्तों के सम्पादी थे।
 'विनिम्बपन्थो' में जो ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी की या ईसवी सन् के आरम्भ
 की रचना है, अवधूत-धर्तों को बुद्ध द्वारा अपविष्ट बताया गया है और उनके
 सम्पाद की प्रशंसा की गई है। इस ग्रन्थ में (पाचवीं परिच्छेद धनुमान-अरण्य)
 कहा गया है कि राजा मिन्धिल (मिनाप्पर) ने अनेक धिप्पों को पकड़ कर वे
 'अवधूत-धर्तों' का सम्पाद करते देखा। तत्पश्चात् शताब्दी ईसवी में बहोर्ष्य में विहित
 'दीपवस' (दीपवसो) में कहा गया है कि इस समय राजा दीप में ऐसे स्वविर
 योगावमान हैं जो अवधूत धर्तों के आचरण में सम्मिलित हैं—“इदानीं अति
 वेदा” बुतनाचारसम्पत्ता” “सोमसि दीपवसम्भवे।” १५। २। पांचवीं शताब्दी
 ईसवी में विहित 'विबुद्धिमणो' में आचार्य बुद्धदीप ने कहा अवधूत-धर्तों का
 उत्पन्न किया है जैसे बुद्धि-वृद्धि (पादुबुद्ध) वस्त्रों को पहनना बुद्धबुद्ध
 निवास अद्वय-निवास बुद्धे आचार्य के नीचे निवास आदि, और समाधि की
 रीति के रूप में इनकी उपदेष्टा दिखाई है। इतना ही नहीं इस ग्रन्थ (द्वितीय
 परिच्छेद बुद्ध-निर्देशो) में अवधूत-धर्तों के सम्पाद के आचार्य वर, एक प्राचीन
 कथारण देते हुए बुद्ध के धिप्पों का चार प्रकार से वर्णित भी किया गया
 है। कहा गया है कि बुद्ध के कुछ धिप्प स्वयं अवधूत (धुत) थे परन्तु अवधूत-
 धर्तों (धुत) का अपदेष्ट वे नहीं करते थे। इस प्रकार के धिप्पों में बहूत
 स्वविर का नाम दिया गया है। दूसरे प्रकार के धिप्प वे थे जो स्वयं अवधूत नहीं
 थे परन्तु 'धुतवारी' या अर्थात् अवधूत-धर्तों का अपदेष्ट करते थे। इस प्रकार
 के धिप्पों में अनेक स्वविर का नाम लिया गया है। तीसरे प्रकार के धिप्प
 वे थे जो स्वयं अवधूत थे और न अवधूत-धर्तों के अपदेष्टा। इस प्रकार
 के धिप्पों में स्वविर आनुशापी का नाम लिया गया है। चौथे प्रकार के धिप्प
 वे थे जो स्वयं अवधूत भी न और अवधूत धर्तों के अपदेष्टा भी। इस प्रकार के

भिन्नुओं से छारिपुत्र स्वभिर का नाम दिया गया है। इस प्रकार कुछ के जीवन-काज से निकर पाचवीं शताब्दी ईसवी तक हमे बीड़ धर्म में धनबूत साधना के उसके धनबूत रूप में विद्यमान होने के साक्ष्य मिलते हैं और इसी समय से ध्यान-सम्प्रदाय उसके सुभ को पकड़ लेता है, जिसका विकास चीन और जापान में हुआ। यह एक अत्यन्त सार्थक बात है कि महाकाव्य की धनबूत-वर्तों का एक अन्त धन्यासी पाणि तिपिटक में बताया गया है और ध्यान-सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार इसी महाकाव्य को कुछ ध्यान-सम्प्रदाय के रहस्यमय ज्ञान का समर्थन करते हैं। इस प्रकार धनबूत-साधना और रहस्यमय ज्ञान महाकाव्य के व्यक्तित्व में एक हो गये हैं जो इनके ऐतिहासिक एकीकरण का भी उद्देश्य-स्वतन्त्र माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में एक धनबूत भिक्षु को कुछ से 'ध्यान' का रहस्यमय ज्ञान मिला धनबूत-साधना का महत्तम प्रस्थान बिन्दु यही है।

एक अन्य बड़ी महत्वपूर्ण बात भी महाकाव्य के सम्बन्ध में कही गई मिलती है। रहस्यमय में उनकी पत्नी और बाद में भिक्षुणी भ्राता कामिनीपत्नी ने अपने पति की साधना-सम्पत्ति के बारे में बताया हुए 'थेरी-नावा' में उन्हें 'अभिज्जाबोसितो मुनि' कहा है अर्थात् 'अभिज्ञा में पूर्णतः-प्राप्त मुनि'। 'अभिज्ञा' का अर्थ है 'वेष्ट ज्ञान' या 'विशेष ज्ञान' या विषय-मात्र पर अनुभव बूढ़ पानसिक व्यक्तियों की प्राप्ति। यह वास्तव में बूढ़ ज्ञान ही है। यह मैं अपने मत के समर्थन के लिए ही नहीं कह रहा बल्कि साहित्य में 'अभिज्ञा' शब्द के प्रयोग से यह बिलकुल स्पष्ट है। बीड़ धर्म में यह अभिज्ञा मानी गई है अर्थात् अद्वितीय विषय बोध पर-विश-ज्ञान पूर्ववत्-ज्ञान विषय वस्तु और आत्म-बोध-ज्ञान। मज्झिम-निकाय के महावच्छदपोत-मुत्त में ये विस्तार से वर्णित हैं। इनके स्वल्प से स्पष्ट है कि ये मिलकर विशेष या बूढ़ ज्ञान की पर्यायवाची हैं। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि उपर्युक्त 'अभिज्जाबोसितो मुनि' का धर्म करते हुए बीमती रामत डेविड ने अपना अनुवाद इस प्रकार प्रस्तुत किया है "A peer is he of mystic lore profound." महाकाव्य वास्तव में बूढ़, बहन ज्ञान के स्वामी थे। वस्तु स्पष्टिवाद परम्परा में महाकाव्य के बूढ़ ज्ञान के स्वामी होने के साक्ष्य होने मिलते हैं और इससे आसानी से यह समझा जा सकता है कि ध्यान-सम्प्रदाय ने उन्हें ही अपने बूढ़ सन्नेह का प्रथम गुरु क्यों बनाया? कुछ के है प्रभावशाली विषय उनके बाबाव पुत्र को स्पष्टिवादी परम्परा के अनुसार भी कुछ परिनिर्वाण के बाद सब के नेता बने धनबूत रहस्यमय महाकाव्य से इसमें शन्देह नहीं।

बीज धारा से भिन्न प्रकृत वैदिक परम्परा में ऐतिहासिक रूप से जोर करने पर पता लगता है कि 'रत्न' या रत्नाभय सम्प्रदाय प्रथम धनकृत है। भागवत के एकादश स्कन्ध में उल्लेख मिलता है और वहीं वर्णित 'धन कुतोपाख्यात' तो प्रसिद्ध ही है। इनके नाम से सम्प्रदाय 'धनकृत-बीज' भी मिलती है, जो भवपि बुद्ध के काल से काफी सर्वांगीण रचना है, परन्तु इसके दृष्टियों से 'मृदुमय-प्रदीपिका' जैसी रचनाओं से तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह वेद जनक ॥॥ है कि नाम-सम्प्रदाय पर लिखने वाले विद्वानों ने अब तक इस पुस्तक के नाम तक का भी उल्लेख नहीं किया है। इसी दृष्टि से यह बात बहुत पुराने है कि पाठ परिवर्तनों वाले इस ग्रन्थ में बार-बार 'वन्दनीय' 'निरन्तर' उल्लेख की वार्ता है और इसके पाठों परिलक्ष्य में 'धनकृत' धन का धर्म बतले हुए यह बात नहीं मई है कि धनकृत का अर्थ बुद्धि से सुचरित होता है। ('बुद्धिबुद्धरत्नावालि') और वह 'बुद्धचित्त' होता है। जैसा हम धर्म के बिना यह व्याख्या बीज धर्म के धर्म के समीप है और सम्प्रदाय उसके प्रमाणित है। कबीर साहब ने अपने समकालीन योगियों के पाठ्याचार्यों की निन्दा करते हुए उन्हें पूर्व योगियों की याद दिलाई है जिनमें एक 'रत्न' भी है। 'रत्न रत्ने पावाही बोरी।' महार्थ-सम्प्रदाय में भी रत्नाभय की नव नावों में एक पावा नवा है। अतः रत्न या रत्नाभय नामक एक प्रसिद्ध प्राचीन धनकृत ब्रह्मसूत्र प्रवचन हो चके हैं जिनका पुराने ऐतिहासिक रूप अभी प्रमाणित ही है। पौराणिक विवरणों में उन्हें भक्ति भक्ति और धनसूत्र का पुत्र बताया गया है और कर्म-मुक्त से सम्प्रभावित किया गया है। उन्हें 'आदि बुद्ध' और 'परम बुद्ध' भी कहा गया है। उपर्युक्त 'धनकृत बीज' के अतिरिक्त 'रत्नाभय बीजनिर्देश' भी उनकी रचना बताई जाती है। इनके नाम से सम्प्रदाय एक रचना 'बीजमुक्ति-बीज' भी है जो सुप्रसिद्ध है। बुद्ध नीरजनाय की वाणिज्यों में भी रत्नाभय का उल्लेख पाया है। इस प्रकार धनकृत बुद्धि के महात्माओं में रत्न या रत्नाभय का स्थान महत्वपूर्ण है और इनका सम्प्रदाय एक बुर के अतीत है। विद्वानों ऐतिहासिक रूप-रेखा का स्पष्ट करना हमारे वर्तमान ज्ञान की अवस्था में कठिन है।

ऐसा लगता है कि 'धनकृत' धन में सर्वांगीण रूप है। पारमि सिद्धि के यह धन 'धन' (संज्ञित 'बुद्ध') के रूप में माना है। विचार धर्म है यह वरिष्ठ बुद्ध व्यक्ति जितने अपने सम्पूर्ण क्षेत्रों या धर्मों को बुन जाता है, हिता जाता है या निरा जाता है। 'विपुलिधर्मो' (वाचनीय धर्मो ईश्वरी) में उल्लेख की प्रतीति स्पष्ट की गई है 'बुद्धोति पुत्रितैली वा पुण्यतो जितेधुनयो वा वन्द्यो।' धर्मो 'धन' का धर्म है यह व्यक्ति जितने धर्मों को बुन जाता

है, या क्लेशों को दूर करने वाला पदार्थ या धर्म। मूल रूप में 'बुध' या 'भूत' शब्द से जोड़ ऐसे विषय साधु से ही होता होगा जो धारण समझाने या बुझाने में रह कर धर्मोपदेश और उपदेशों का जीवन बिताता हो और प्रायः वास्तुमूल (अर्थात् विषय-मूल-वृत्ति-वृत्ति-वृत्ति) पद्धति हो। किसी प्रकार के सिद्धान्त-विशेष का सम्बन्ध उसके साथ इस समय नहीं था। बाद में इस साधना में धीमे-धीमे धीरे-धीरे लोक-विषयों बाधों को दूर करने की प्रवृत्ति या नई धीरे धीरे 'बुध' या 'भूत' नाम से पुकारे जाने जाने में साधु 'अवबुध' कहे जाने लगे। धीमे-धीमे धीरे-धीरे (एकान्त-वृत्ति-वृत्ति-वृत्ति-वृत्ति) में अवबुध की 'आवृत्ति' या चरित्र बनने में बड़ा योगदान और पिछले के समान ही (अवबुध-वृत्ति-वृत्ति-वृत्ति) व्यवहार करते विचारों का था। यह उस नाम में (अवबुध-वृत्ति-वृत्ति-वृत्ति) इसी के बाद का ही है। अवबुधों की चर्चा का विषय है। अपने धर्मशास्त्री साहित्य में हम उनके इसी के रूप और विविध रूप का परिचय पाते हैं। 'बुध नहीं अवबुध नहीं' यह जो दोस्ती का वृत्ति-वृत्ति की है अपने बारे में कहा है उसने मुझे 'बुध' और अवबुध-वृत्ति की वही वृत्ति हुई प्रतिष्ठाति बुनाई पड़ी है।

अन्य बातों से भी महाकाव्य में ध्यान-सम्प्रदाय के प्रथम धर्मशास्त्री हैं। अन्त-साधना के वे प्रथम धर्मशास्त्री-से कहते हैं। एक ही यह बात कि उपलब्ध धर्मोपदेशों का धर्मशास्त्री किया गया। अवबुध-वृत्ति-वृत्ति-वृत्ति में ही धर्मोपदेशों का जीवन बिताया और बाद में पत्नी के सहित वे अवबुध हुए और धर्मशास्त्री-साधना में एक दूसरे के सहायक हुए। 'अवबुध' में धर्मशास्त्री-वृत्ति के अवबुध से विविध होता है कि विविध धर्मशास्त्री में धर्मशास्त्री के बाद उसे महाकाव्य की कल्याण-वृत्ति-वृत्ति की। यह बात बड़ी अद्भुत है और महाकाव्य की महाकाव्य की परिचयक है और धर्मशास्त्री ही उन्हें अन्त-साधना के समीप भी लाने वाली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मशास्त्री और धर्मशास्त्री धर्मशास्त्री के लोगों के प्रति वे विशेष रूप से अनुपस्थित हैं। धर्मशास्त्री ही वे धर्मशास्त्री ऐसे लोगों के कहा ही करते हैं। अन्त-साधना की यदि कोई भी ऐसी विशेषता है जो उसे धर्मशास्त्री से दूसरी साधनाओं से अलग कर देती है, तो यह धर्मशास्त्री ही धर्मशास्त्री नहीं बल्कि धर्मशास्त्री रूप से यह धर्मशास्त्री और धर्मशास्त्री के प्रति विशेष अनुपस्थित था ही है जिसके प्रतिमान रूप महाकाव्य पाकि और धर्मशास्त्री धर्मशास्त्री धर्मशास्त्री के धर्मशास्त्री के। उदाहरण के लिए धर्मशास्त्री 'अवबुध' के धर्मशास्त्री में हम महाकाव्य की धर्मशास्त्री के धर्मशास्त्री और धर्मशास्त्री के धर्मशास्त्री की धर्मशास्त्री में धर्मशास्त्री करते देखते हैं और धर्मशास्त्री में उन्हें विविध रूप से 'धर्मशास्त्री' कहा गया है। एक धर्मशास्त्री

अधर धर हम एक कोही से उन्हें मिला प्राप्त करी देखते हैं धीर इतने उन्हें कोई छुटा नहीं हीरी । वैदिक युग के ऋषियों में यह बात किसी भी ऋषि के सम्मान में विशेष रूप से नहीं हुई नहीं मिलेगी धीर न छुटनी छतरासीन परम्परा में ही हमने किसी वैदिक ऋषि या साधु को वही व पुताहों की बधियों में मिलाचरों करते या उन पर विशेष धनुर्या करते देखा है । भवभटा, कप-पिपरी के प्रतिनिधि ऋषि याज्ञवल्क्य बलक के दरबार में यहाँ धीर न के लिए बाँटे दरबार देखे बने हैं । क्या लक्ष्मण शायं महाकाव्य ही हमारे धारि सन्त नहीं हैं ?—शायं महाकाव्य को ध्यान-सम्प्रदाय के प्रथम वर्धन हैं धीर जिन्हें बुद्ध ने इतना सम्मान दिया किन्ना उन्होंने अपने धर्म किसी धिक् को नहीं दिया—अर्थात् अपना वक्त्र जिन्हे पहनने को दिया धीर किन्ना स्व स्वयं बुद्ध ने पहना । ध्यान-सम्प्रदाय के धारि सन्त (धीर बुद्ध के उत्तराधिकारी पुन) महाकाव्य को ही मैं प्रकृत सन्त-साधना का धारि सन्त मानता हूँ ।

‘इन मन’ और ‘उन मन’

मन की साधना के स्वल्प को लेकर तो नाक-बोव सन्त मत धीर ध्यान-सम्प्रदाय धीर भी अधिक निकट है, इसे विस्तार ॥ विस्तार को यहाँ धारवता नहीं है । ध्यान-सम्प्रदाय के अपने विवेक में यह देख चुके हैं कि पहले दो मन माने हैं एक व्यक्तित्व परिच्छिन्न सन्त मन धीर बुद्ध सन्तुर्ल नृपि का साधुधिन अपरिच्छिन्न या अगन्त मन जिसे ‘मन का सार’ ‘एक बर’ ‘वक्ता’ ‘बुद्धता’ ‘बुद्ध-स्वभाव’ या ‘धूमता’ भी कहा गया है । इन दोनों मनों की अन्तिमता ध्यान-सम्प्रदाय की साधना धीर तत्त्वज्ञान का आधार है । मन का यह दो प्रकार का स्वल्प-विचार विचक्षण बौद्ध विचार है धीर बौद्ध परम्परा में या भारतीय दर्शन की अन्य किसी परम्परा में यह बुद्ध से भी न मिलेगा । किसी भी अन्य भारतीय दर्शन की योजना में मन का यह उद्ग हुआ बराबर नहीं है कि इसे ही परम सत्य के साथ एकाकार कर दिया जान । मन—बृहद् मन—ब्रह्म सत्य है यह विचार धर्म्य नहीं है । वरन् ध्यान-सम्प्रदाय का यह एक धारवतुल्य विज्ञान है धीर अपने ध्यानाधारों के इतकी पुनरावृत्ति की है । ब्रह्मसूत्रण यह पहले देख चुके हैं कि लंकावतार-सूत्र में ‘वित्त बुद्ध ब्रह्मसूत्र’ की घोषणा है धीर तत्त्वज्ञान बुद्ध-ने (४५६ २८३) ने अपने धिक् सन्-स्वयं से कहा था ‘मन ही बुद्ध है ।’ बुद्ध-ने के बुद्धाई ऐन्-विड

का भी करना था “सब बुद्धों की सिखाए मुसल मनुष्य के मन के अन्दर ही स्थित हैं। इसी प्रकार य-त्सु (पाठनी शताब्दी ई) ने कहा था “मन ही बुद्ध है, अन्य कोई नहीं।” छिह्-त्सो (७ ०-७६ ई) ने भी कहा “मन ही बुद्ध है बुद्ध ही मन है।” इसी प्रकार हुमाइ-यो (नवी शताब्दी) का भी कथन है ‘मन के बाहर कोई बुद्ध नहीं है बुद्ध से बाहर कोई मन नहीं है। अन्य भी इस प्रकार के उदाहरण दिये जा सकते हैं। जब जब हम पोरख और कबीर को बार-बार मन की इस उल्लूक भूमिका की ओर निर्देश करते देखते हैं तो इसके ओत के सम्बन्ध में हम विचित्र विचित्र नहीं हो सकते। ऊपर जिन ध्यानाचार्यों के उदाहरण हमने मन के इस उल्लूक रूप के सम्बन्ध में दिये हैं वे पाचवीं शती शताब्दी से लेकर नवी शताब्दी तक के हैं। पोरख का समय हम चाहे बिना धुनं मानें हमें यह मानना ही पड़ेगा कि सपर्युक्त ध्यानाचार्यों में जो सबसे बाद के हैं (अर्थात् हुमाइ-यो—नवी शताब्दी) उनसे दो-तीन शताब्दी कम से कम बाद गोरखनाथ आदिभूत हुए। इस बात को ध्यान में रखकर हम देखें कि यह गोरखनाथ कहते हैं कि “यह मन सकती यह मन सीधे। यह मन पच त्त का बीज।” (जिसे बादगी ने हकह इस प्रकार रच दिया है, “यह मन सकती यह मन सीधे।” गोरख मन की ही आदि और अन्त कहते हैं और मन ने ही सब सार को ओतते हैं “मन आदि मन अन्त मन सब सार।” जिस प्रकार ध्यात-सम्प्रदाय में इस मन (परिच्छिन्न धान्त मन) और ‘तत्त मन’ (अपरिच्छिन्न धान्त मन) की बात है, जिसका उही रूप में वह गोरखनाथ को स्वीकार्य है। “यह मन ही ही धन मन ही।” परिच्छिन्न धातेत मन का अपरिच्छिन्न निरपेक्ष मन से प्रभेद जानें परमार्थ रूप में स्वीकार्य तो है ही उसे जिसका ध्यान सम्प्रदाय के समान ध्यान से मिलाना भी वे नहीं माने हैं। जब ऐसा उनके मुखता है कि मन का क्या स्वरूप है तो वे कहते हैं, ‘अवधू मन का धुनि रूप। तत्त मुन मन की लेकर गोरख और ध्यान-बोनी जिसका एक है। जब निर्गुण साधना की ओर आये; कबीर की साधना में तो वह विचार भरा ही पड़ा है। “मन पोरख मन पौबिन्धी मन ही पौबड होह। जे मन राखै बतन गरि तो भापै करता होह।” ‘मन मन राखहि आहि।’ कबीर बार-बार इस मन (इन मन) और तत्त मन (‘तत्त मन’) की बात कहते हैं और इन दोनों की धर्मिता की अपनी साधना का चरम लक्ष्य बताते हैं जो जिसका भी विचार है और ध्यान-सम्प्रदाय का सर्वस्व है। देखिये—

“जब ये इन जन उन मन जाना”

अर्थात् “जब ये इस मन से उस मन को जाना”

धीर भी

“मन जाना जब मन ही मन पहुँचा जाह ।” (‘यह मन उस मन ॥ का
सब धीर मन (सुख) से का पहुँचा”)

धीर भी स्पष्टतः

“मन जाना जब मन ही मन मन पहुँचि बिसम्य ।

सुख बिसम्य पालिमी बाहुँ सुख बिसम्य ॥

अर्थात् “जब यह मन उस मन से मिल गया तो यह मन भी इस मन से
मिलकर एक हो गया । नमक पानी में मिल गया धीर पानी नमक से मिलकर
एकान्तर हो गया ।” जिन्हें बीज वेदान्त का ज्ञान नहीं है, वे यह समझते हैं कि यह
संकर का अद्वैत वेदान्त है वरन्तु उन्नी बाह की धीर कहैत ‘इन मन’ और
‘उन मन’ के विचार करते हैं जिन्हें सांकर वेदान्त में क्या सम्पूर्ण भारतीय
दर्शन ॥ सम्मन बीजना व्यर्थ है । इस एक अर्थ यह पढ़ते (पाचनें वरिष्कैर हैं)
ऐस कुछे हैं कि कबीर के ‘जल में व्यर्थ प्रचार्य’ का अधिक उल्लेख्यत सम्म-
नित सौत बीज वेदान्त ही है बाब का वेदान्तिक प्रतिबिम्बनन नहीं । कबीर ने
सो मनो का विचार इतना अधिक है कि अधिक उल्लेखों की आवश्यकता नहीं
है । फिर भी एक-दो धीर जीविते

‘जब बीजा मन बाहुँ मन मिल मन नहिं बीज

मन उन मन उन संत जनु समन जानाही बीज ।’

अर्थात् “जब तब हम अपनी इस मन की नहीं देते तब तक हमें जब मन की
प्राप्ति नहीं हो सकती । ‘उन मन’ के प्रति हमारी मिथ्या चली प्रचार की होनी
चाहिये जिस प्रकार की उल्लेख की होती है जिसे समझ पड़ी जानाच ॥ देखा
है धीर जिन्हें बच्चा निकलकर फिर जानाच की धीर ॥ कह जाता है । यहाँ
कबीर यही कहना चाहते हैं कि हमारे ‘इन मन’ को ‘उन मन’ के प्रति उल्लेख
नये रहना चाहिये । कितना ताक उन्होंने सम्मन भी कहा है ।

“ऊँठल बैठल कजहुं न बितरै ऐसी तारी सापी ।
कहै कबीर यह जग मन रहनी सो परपक करि गाई ।

इसी प्रकार

‘कहै कबीर मन मजहि समाता ।’

इस पर मैं यहाँ जो मन समाता है वह परिच्छिन्न सापेक्ष मन है और जिसमें यह मन समाता है, वह मन है अपरिच्छिन्न निरपेक्ष । इस प्रकार यह पूरा बीड़ बिचार कबीर से मिलता है । “जग मन मनुष्य धुनि समाता” से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि जिस निर्लेप मन में यह सापेक्ष मन समाता है, वह वस्तुतः मूर्ख ही है । यही मूर्ख मे स्नान करना (धुनि घसगान) भी है जिसका अनुभव कबीर ने किया है । सचमुच स्वयं कबीर ने भी इस विषय में कोई समझ नहीं छोड़ा है कि मन के जिस वृत्तु कम को वे ले रहे हैं, परम स्वर के साथ उसे एकाकार कर रहे हैं और उसके साथ व्यक्तिगत सान्त्वन मन को मिलाने को साधना का उन्मूलन रूप मान रहे हैं, वह वैदिक सोच से अलग और उससे ऊँचा अनुभव है । उनका कहना है कि उनका सन्मन अथर्व नामदेव ने भी नति की परन्तु मन को उन्होंने भी नहीं जाना । सिव ब्रह्म और ज्ञानी मुनि नारद हैं परन्तु मन की नति को उन्होंने भी नहीं जाना । अथ प्रह्लाद विभीषण और छेप इन सबने भी कबीर के अन्तर मन की नहीं देखा

सबक सनमन की हैव नाहीं । मयति करी मन कजहुं न जाना ॥
सिव बिरखि नारद मुनि ध्यानी । मन की नति जगहुं नहि जानी ॥
मू प्रहिलाद कबीवख सेवा । तन भीतरि मन कजहुं न देखा ॥

कबीर चाहते कुछ अपनेका उन साधकों का भी करते हैं जिन्होंने ‘मन’ को देखा है और हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये कि जिन नामों को कबीर ने मिया है उनका सम्बन्ध इतिहास बीड़ योग की चारा से ही स्पष्ट हो जाता है ।

गोरख भरचरी गोपीचन्दा । ता मन सी मिलि करै दानदा ॥

‘ता मन’ अर्थात् ‘उत्त मन’ (पर मन) से मिलकर गोरख भट्ट हरि और गोपीचन्द ने सान्मन प्राप्त किया है । और भी स्पष्ट करते हूँ कबीर चाहते

कहते हैं कि छद्म दर्शन और क्रियात्मक पावन (वार्धनिक सम्प्रदाय) 'उत्तम' को जानने के लिए आहुत हैं परन्तु जान नहीं पाये हैं।

छद्म वरतन ध्यानार्थ पावन आहुत निरर्थक न जान ।

कबीर का यह परम धर्मार्थी विचार और इसमें व्यक्तिगत मन को निहाने की क्षमता वैदिक धर्म के व्यतिरिक्त उच्चतर स्रोत के धार्मिक है, उसी वीर निर्भय होकर यह बोधना कर सके हैं।

कहू कबीर धर्म धर्महि समाना ।

तब ध्यान विषय भूत हरि जाना ॥

वेद-शास्त्रों को कबीर ने भूत नहीं कहा (वेद-पुराण कहा किन भूत) । वेदों एवं उच्चतर धर्म की अपेक्षा में उन्हें भूत कहा है । मन का मन में नमाना उच्चतर धार्म्यात्मिक अनुभव है और वह वेदों या धर्म ग्रन्थों के अनुमीलन से प्राप्त नहीं होता।

कामर लिखि लिखि कहत बुलावा ।

मन ही मन न समाना ॥

ध्यानी साधक भी इससे अलग एवं अलग ही क्या कहेंगे ? जो कहेंगे कि, कबीर को छद्म-साधक साधकियों का कबीर ने बुझा दिया उसकी मनाही है ही । निरवयव कबीर साहब 'उत्तम' के योगी हैं जिसके ध्यानी साधक हैं और धर्मों को भी वे उसी की ओरने का उपदेश देते हैं ।

'ता मन की ओरहु रे जाई ।

इस निष्कर्ष का निराधार है कि भीम भाषाण और वीरिबा के साधकों 'ध्यानी' साधक यह कह सकते हैं कि भारत में कण्डूही दृष्टान्तों में एक ऐसा साधक हुआ है जो 'उत्तम' और 'निरवयव' के रूप में मन का बोधनीयता, उसी कबीर के प्रति उच्चतर बोधना होगी उनके लक्ष्य धार्म्यात्मिक अनुभवों की के धर्मिक मानना चाहेंगे और

कबीर की बानी परिचय में जाने के बाद अब मध्य-एशिया और पूर्वोशिया में भी निरक्षरता जायगी और उसका बहा और भी अधिक बाहर होगा।

हां तो कबीर ने परम सत्य के रूप में मन को देखा है और यह बीड़ विचार है। ध्यान-सम्प्रदाय के साधकों ने बीड़ होने के नाते मन को कुछ कहा था। कबीर तो बेधुन साधक थे राम नाम के उपासक थे। वे क्या कहेंगे? बिलकुल वही जो कहना चाहिये। “येरा मन सुमिदै राम कृ, येरा मन रामहि चाहि। और भी स्पष्ट कबीर ने कहा है “अकस निरंजन सकल सरीर। ता मन सों मिलि रह्य कबीर। जो मन ‘सब सरीरों’ में व्याप्त है ‘अकस’ ॥ ‘निरंजन’ ॥ ‘सरीर मन’ से कबीर साहब मिले हुए हैं। कोटी राजा। जानियों के बलवर्ती! तुम तो ध्यानियों की पक्षि वे बैठे हुए हो जिसमें महाकारण बोधिमर्ग और बुद्ध-नेत्र बैठे।

विद्वानों ने कबीर द्वारा बहुत रूप से प्रयुक्त ‘उम्मानि’ या ‘उम्मान’ शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ सुझाये हैं परन्तु यदि हम ‘इस मन’ (इम मन) और ‘उस मन’ (उम मन) के केन्द्रीय विचार पर ध्यान रखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर ‘उम्मान’ या उम्मानि की अवस्था से केवल एक ही साम्यात्मिक क्रिया का बोध करना चाहते हैं और वह है अपने व्यक्तिगत मन को अनन्त निरपेक्ष मन के साथ मिला देना। इसी को कबीर ‘उम्मानि ध्यान’ कहते हैं, जिसे केवल अपने हृदय के अन्दर साक्षात्कार किया जा सकता है। “उम्मानि ध्यान बट भीतर पाया। कबीर ने ‘उम्मान’ शब्द का विकृत किया है, जिससे भी तात्पर्य ऐसे साधक से है जिसने अपनी सात्वत चेतना को अनन्त चेतना में मिला दिया है। बहुत गहरी है ‘उम्मानि’ या ‘उम्मान’ की अवस्था। ध्यान सम्प्रदाय के साधक इसे अग्रकट ही रखने देना अधिक चाहेंगे यद्यपि इनमें ॥ कुछ ने उसे ‘साधना विहीन साधना’ या ‘अ-साधना’ द्वारा साधना’ के रूप में अग्रकट भी कर दिया है, यह हम जीने परिच्छेद में देख चुके हैं। हमने यह भी देखा है कि साधना अ-अग्रकट है जबकि वह गहरी है “पीर पानी से नहीं भीयते” परन्तु वह ‘बोधित’ हो जाती है जबकि वह गहरी है कि ‘पानी पीरो को नहीं भिजोता।” कबीर भी इस अग्रकट और अ-अग्रकट के अर्थ को जानते हैं। उनका भी मतलब है कि ‘उम्मानि’ या ‘उम्मान’ की अवस्था अग्रकट है, गूढ़ है। परन्तु यदि उसे सहज समाधि’ कह दिया जाय तो वह बीसे परपट’ बन ही गई है।

साधो ! लहम समाधि मिली ।

बहु बहु डीलों सोह परिकरमा जो कुछ बरों लो सेवा ।

×

×

×

बहु कबीर बहु जनमनि रहनी लो परपट करि बाई ॥

‘जनमनि’ को ‘रहनि’ (बीजन निधि) बनाकर और उसे ‘लहम समाधि’ से विजाकर कबीर ने उसे ‘परपट’ कर दिया है। “लो परपट करि बाई” सबकुछ यह यहाँ बाँट है। परन्तु ‘प्याल-बोधी’ यहाँ नहीं कहते दिखाई पड़ते हैं “कबीर जो आपने उसे ‘घोषित’ कर दिया है।”

मन की साधना बीज धर्म का सर्वस्व है इस पर यहाँ अधिक धोर देने की आवश्यकता नहीं है। मनवान् कुछ ने अपने महापरिनिर्वाण के अवसर पर अपने शिष्यों से कहा था “अपने चित्त की रक्षा करो” (‘अचित्तमनुत्तम’)। मेरा इस विस्वास है कि कुछ घोरतन्त्रात्मक जब बार-बार कहते हैं कि “निरि करि आपि साधना नीत” या “निरि करि राखत बीबा” और कबीर साहब उन्हीं की पुनरावृत्ति-ही करते हुए कहते हैं कि “जो चल राखे चलन करि” वो मेरे दोनों महारमा बिलकुल अनजान मे उस अत्यन्त महिमाशालिनी साधना के प्रभाव की ही यवाही दे रहे हैं जो महाधोषी शाक्यमुनि ॥ परशुराम ॥ और एक और विष्णुधर जीन जावान कोरिया बाहरी मनोनिवा और बाहरीरिया एक फौजी और दूसरी घोर धीमका बर्मा बाई-देव इन्धोमेरिया बाघोष घोर विपद-नाम एक और एक अवह अपने चित्त को स्यालने की बात साधकों ॥ कहती हैं, जिसके यदि इस सम्बन्धी बचन को ही जो इन रीतों की बाधाओं से प्रकटित हुए हैं इकट्ठा किया जाय तो कई महाब्रह्म सर बाधये। कुछ ने ही रीत के एक मन्त्र धूमिच्छन्द की साधनाएँ—नाथ-मन्त्र और निर्मूल-मन्त्र। यदि इस साधना-मार्ग से साधनामिष्ठ हुईं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

‘सुरति’ और ‘निरति’

मन या चित्त की रक्षा के लिए तत्त्वगत के ‘स्मृति’ का उपदेष्ट किया जा। इन अपने मन की रक्षा कैसे करें ? कुछ का समिष्ट उत्तर होता “स्मृति की शान्ति करानिष्ठ रखकर।” (‘परिमुख सति उपदोषोत्था । सन्तो ने बार-बार जो ‘सुरति’ का उपदेष्ट किया है वह वह स्मृति’ (पालि ‘सति’) ही है जो बीज साधना की वैदिक है। बीज साहित्य में बार-बार साधन के मसलों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उसने स्मृति को बाधने रखना ठीक है, इसी

उपस्थित है। येरी-याबा (पाचा २५०) में रोहिणी भिक्षुणी बीठ भयलों का पात्र करती हुई उनके विषय में 'एकम्यपित्ता सतिमन्तो' (एकाम भवान्) विशेष रूप से कहती है। इसी प्रकार याबा अपने लिए 'सति तन भिक्षुणी भावितिभिया' कहती है और उपचात्ता भी अपने लिए 'सतीमती चक्षुपती'। 'चेरमाया' में तो इस प्रकार के वर्णन और भी घरे पड़े हैं जिसकी गिनती करना मुश्किल है। कुछ भयवान् भी अपनी साधना का वर्णन जब कभी अपने शिष्यों के ब्रह्माण्ड के लिए करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं उस समय येरी अ-विस्मृत स्मृति उपस्थित थी। ('उपदिष्टा सति असम्मुट्ठा') बोधिराजबुधार-मुत्त (मज्झिम २।४।५) तथा भयमेरु-मुत्त (मज्झिम १।१।४) में कुछ ने इस प्रकार अपनी साधना का वर्णन किया है। योग के साधक जिस को सर्वप्रथम 'स्मृति' से सम्पन्न होना चाहिये और कुछ स्मृति के साधक जिस के प्रथमक हैं वह बात लट्टिकोपम-मुत्त (मज्झिम २।२।६) महाउप्पासक-मुत्त (मज्झिम १।४।८) ब्रह्मसुत्तपुर-मुत्त (मज्झिम १।४।६) तथा जलुम-मुत्त (मज्झिम २।२।७) आदि में इतनी अधिक बार पाई है कि उसकी गणना करनी बटिल है। 'स्मृति' का साधारण अर्थ है अपनी जाया और मन के अत्येक व्यापार और क्रिया की निरन्तर जानकारी प्राप्त करना और उनके सम्मुख में सावधानी बरतना। समाधि की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। 'स्मृति' साधकों की रक्षा करती है जैसे कि वह उनकी पहरेदारनी हो। साधक ही ब्रह्मूत पहचान ही वह है कि वह 'स्मृतिवान्' हो। कुछ भोरनबाप ने अपने योग की प्रक्रिया में 'स्मृति' को भारी महत्व दिया है और बार-बार अपनी श्रद्धाओं में और अन्यत्र इसका उल्लेख किया है। "गुरति यही तथा जिनि नापी पृथी हानि न होई।" इस अवस्था में जोड़ स्मृति का महत्व ही व्यक्त हो रहा है। जलुम इसके भी अधिक स्पष्ट उदाहरण में उद्धृति 'गुरति' की साधना का उपदेश दिया है जिससे उसके बीछ उद्गम के विषय में कुछ शन्देह ही नहीं रह जाया। कैसा पूछना है "स्वामी कोण मुनि बैठे कोण मुनि चले कोण मुनि सोम कोण मुनि मिले।" कुछ उत्तर देते हैं "यसू गुरति मुनि बैठे गुरति मुनि चले गुरति मुनि सोम गुरति मुनि मिले।" जिसकी व्याख्या है 'गुरति' की यह साधना भोरनबाप के योग-विधान में। 'गुरति' को ही साधने रतकर बैठे गुरति को ही साधने रतकर चले गुरति को ही साधने रतकर सोम गुरति को ही साधने रतकर मिले। भोर निरवयव-रचना ही व्यासक बलिह इत्ये भी अधिक व्यापक महत्व 'स्मृति' का बीछ साधना में है। और यों एक है रक्षा इसके बड़ा प्रमाण और क्या बिनेदा कि

बुद्ध धरा 'स्मृति' को सामने रखने की बात कहते हैं 'परिमुखां धारि' और वही वा प्रकाश प्रखरध-धनुवाह-सा करते हुए बुद्ध नीरखभाव छट बघाते हैं 'सुप्ति मुपि' 'भुरति मुपि'। इससे अधिक 'भुरति' के धर्म-विचारण में और क्या चाहिए? स्मृति के बार प्रस्थान बौद्ध धर्म में माने गये हैं। कामा में कामा की देवता देवताओं में देवता को देवता विषय में विषय को देवता और वनों (पानविक विषयों) में धर्म को देवता। इन बार स्मृति-प्रस्थानों को बुद्ध ने प्राणियों के लिए 'विमुद्धि वा एकायन धार्य' कहा है। 'एकामनो ध्य विम्वरे धारो धत्तान विमुद्धिवा' 'यद्विं चत्तारो धत्तिपट्ठवणा। इस प्रकार 'भुरति' बौद्ध धर्म में विमुद्धि का 'एकायन धार्य' है। क्या भावधर्म है कि बुद्ध नीरखभाव स्मृति को विमुद्धि वा धुविता का पर्याय ही बघाते हैं। मञ्जीत-नीरख-बोध में उन्होंने कहा है, "भुरति सोचित।"

विमुद्धि-उपन्नी सत्तों की बाधियों में ही 'भुरति' संघात पाकिता की चेत्तारो बार-बार धार्य है, जो बौद्ध साधना के सम्बन्ध में ही धधकी वा छहठी है। नवीर में 'भुरति' को 'निरति' में समारो देखा है और 'निरति' को 'निराचार' बघाया है।

भुरति समारो निरति में निरति रही निरवार। इसका कोई धर्म ही स्पष्टतानुवर्क नहीं बघका वा सवता जब तक कि 'भुरति' को इस बौद्ध 'स्मृति' और 'निरति' को निरोध-समापति वा निरोध-समाधि न मानें। 'स्मृति' के सम्भात वा धर्मधन निरोध-समाधि में होता है और इस समाधि का कोई धावम्भन नहीं होता। 'निरति' में विषय धर्म धावुनिक विधानों के द्वारा बुद्धिधर्म गये हैं, उनमें से किसी से यह स्पष्ट ही नहीं होता कि 'भुरति' 'निरति' में प्रवेश कैसे करती है। और 'निरति' 'निराचार' नहीं है? नरनु बौद्ध बोध की वीरिस्विति की ध्यान में रहते हुए यदि इसे हम समझना चाहें तो धारी बात साफ हो जाती है। नवीर की 'निरति' वा क्या धर्म है इसके लिए यदि हमने पूर्व के बुद्ध नीरखभाव के इस सम्बन्धी विचार को हम नहने देखें जिनसे नवीर निरवयतः प्रभावित थे और नई धारों में जिनकी वरम्भण की उन्होंने धारि बघाया है, तो बात हमारी समझ में आ सकती है। नीरखभाव की एक धानी है 'मञ्जीत नीरख-बोध' में—'निरति निरात्म'। इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण क्या होना कि 'निरति' धानुन विषय की 'निरात्म' विषय है जो धानि में 'निरोध-समाधि' के रूप में धारी है और 'ध-प्रतिष्ठ विषय' वा धुमधानुवृत्ति के रूप में विषय साधारण हृदयन् तथा धन्य ध्यानी साधनों में विषय जिनका सम्बन्ध ब्रह्मज्ञान की बोध धारा से है। इस रूप में ही 'भुरति' वा 'निरति' के उका धाना समझा जा सकता है।

‘मुरति’ को कबीर ने डेंकुली की उपमा दी है (‘मुरति डेंकुली’) जपन की रस्सी बताया है और मन को ‘बोलन द्वार’ और कहा है कि इस प्रकार ‘केवल बुद्धा’ के प्रेम-रस पीया जाता है। इस बात की चितनी अधिक समझ इस कुछ उपदेश से है कि जो (कायबता) स्मृति का ध्यासा करते हैं, वे समुद्र को पीते हैं और जो इसका ध्यासा नहीं करते वे समुद्र से वंचित रह जाते हैं। कुछ ने कहा है कि जैसे पाताल लोक कुएँ में बचस जल की थाप निकलती है वैसे ही मानव का बचस जोत उस सावक के हृदय में छुट पड़ता है जो कायबता स्मृति का ध्यासा करता है और सबसे उसके धरती का कोई अव सम्भूत नहीं रहता।^१ इसका परिपूर्ण है यह ध्यान। ‘मुरति’ उन्मत्त-सावना में भी समुद्र रस को पीने का एक महात् साधन मानी गई है। इसके द्वारा ॥ उन्मत्त अपने अंत में समुद्र पान करते हैं। यह ध्यासात्मिक अनुभव निश्चयतः बौद्ध साधना से ही अन्तों को प्राप्त हुआ है। ‘चित्तं चित्तानुपस्थाना’ के रूप में भी स्मृति का एक प्रस्थान बौद्ध साधना में है। कबीर का ‘मन मनहि समाना’ इसी का विस्तृत धार्मिक अनुवाद है और ध्यासा में भी वह विस्तृत बड़ी थीव है। ‘परमृति’ की साधना ध्यान सम्प्रदाय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और भक्तावतार-सूत्र तथा बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों में उसका अनेक बड़ा अस्मिता हुआ है। विद्वानों ने उसके अर्थ की बड़ी सीधाता की है। परन्तु इसे यदि हम बौद्ध धर्म में सर्वोत्तम रूप से समझना चाहें तो कबीर की केवल इस बातों के अर्थ को समझ लेना पर्याप्त होना—“मन रेवतही बलति समावा। का “मन बलदया परिका मिला।” बड़ी ‘परमृति’ है। बाह्य विषयों से विमुख होकर चित्त के चित्त में समावे को कबीर इसी उन्मत्त साधना मानते हैं कि उन्मत्त की ध्याना में रहकर वे अधिकारपूर्ण कह सके हैं कि “मन मन मनहि समाना” तो “आपम-विषम कुछ करि जावा। “मन मन बलति समावन हुआ” में भी वही साधना-प्रक्रिया है। बौद्ध दर्शन में चित्त की अछिन्नता का सिद्धान्त प्रविष्ट है। इसके अनुसार प्रत्येक अणु चित्त के अर्थ और व्यक्त होने रहते हैं। कबीर एक बड़ा विस्तृत धार्मिक विज्ञानकारी के रूप में पूजे हैं “कबीर बहु मन नत गया जो मन होया नासिह। ‘बहु मन कहा बना गया जो मन नत का २” निश्चयतः अनुभव-शाली कबीर के मन में इस प्रकार के प्रश्न उठाने के विनया सम्मान बौद्ध विन्यास से है। मुरति की उपमा ॥ सम्मान में हम कहा ध्याने वह और कहा जाये कि ध्यान-सम्प्रदाय की

साधना में जैसे कि सम्पूर्ण बौद्ध धर्म की साधना में बिना स्मृति के साधक को कुछ भी नहीं मिलती और सत्य-साधना में बही 'सुरति' के रूप में एकाकी हुई है।

‘स्मृति’ की साधना का प्रारंभ महत्त्व भारतीय धर्म-साधना में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त और कहीं नहीं है और निश्चयतः वह सन्तों को वहीं से मिली है। इसका प्रमाण स्वयं पाठ्य-ग्रन्थ बोध-सूत्र में भी मिलता है। बोध-सूत्र में अष्टा धीर्म्म स्मृति स्यादिति और प्रज्ञा के आध्यात्मिक को आवश्यक बताया गया है, जो विमलकुल बौद्ध साधना की पाँच ‘हस्त्रिया’ या आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जिनमें ‘स्मृति’ एक है। यद्यपि बोध-सूत्र में पारिभाषिक ‘हस्त्रिय’ शब्द का प्रयोग नहीं किया है परन्तु इसके स्थान पर एक अन्य शब्दक बात बड़ी कही गई है जिसका भी वही धर्म है। स्वयं सूत्र को ही देखिये— अष्टाधीर्म्मस्मृतिस्मयाभिप्रज्ञापूर्वक इत्तरेयाम्” (१।२)। विमलकुल स्पष्ट है कि इन सबकी साधना ‘इत्तरेयाम्’ की है वैदिक भाव से इतर धर्म साधकों की है। इन ‘इत्तरेयाम्’ से ही बौद्ध ध्यानिियों से ही सन्तों ने इसे लिया है। इसमें संशयमात्र भी सम्भव करने की पुनरावृत्ति नहीं है।

एक निर्दुःखपत्नी उन्मत्त है कहा है। "सुखं संपादयन् वसति न सुखं ।
इति नैकपत्न्य-वाक्यं कीर्तयन्तं न्याय्या या उच्यते सा उच्यते ॥
इस वाक्य में बुद्ध ने ऐन के पास की उपमा देकर उपदेश दिया है । संक्षेप
में यह इस प्रकार है । एक स्थान पर एक धरमन्त सम्पत्ती अनपक्वस्वाणी
का नाश-पान हो रहा था । जन-समूह उसका पक रहा था उसे देखने के
लिए । राजा ने जब यह बात सुनी तो अपने कैलाशाली से एक नौका को बुल-
वाया । उसकी नौकावाली कटवाकर ऐन से लडाखत कर एक पात्र उसके हाथ में
दे दिया गया । एक सिपाही को जिसके हाथ में तपी तलवार थी राजा ने
प्रादेश दिया "इस प्रादमी को बहा से जामो बहा अनपक्वस्वाणी का नाश
हो रहा है । यदि सापरवाही के कारण यह एक नौका भी ऐन इस पात्र में गिरा
दे तो वहीं इसका छिर काट देना ।" यह सिपाही तलवार छठकर उस
प्रादमी को बहा में गया । वरण से भयभीत उस पुरुष ने एक बार भी मोक्ष
की ऐन से हटकर उस अनपक्वस्वाणी की ओर न देखा क्योंकि वह भी
ऐन निरुत्ता कि उसका छिर तलवार से कटकर भरती पर गिरता । ऐनपात्र के
सम्पत्ति में उस लावधानी धीर जागरूकता को बुद्ध ने 'स्मृति' कहा है । जब
अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि "गमरिवा न सुखं" में ऐनपात्र
के एक नौका भी न गिरने की बात नहीं मर्द है धीर 'सुख' का संभालना तो
'स्मृति' का संभालना है ही । वस्तुतः यही विधि है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है ।

सर्वोत्तम एव वर्तमान हिन्दू धर्म में समा पये हैं। यदि यह पुछा जाय कि बाप में बीड़ साधना करने सर्वोत्तम रूप में किस प्रकार हिन्दू धर्म में समाविष्ट हैं? तो वेबल इतना कहना पर्याप्त होगा कि "सुरति सम्म में तीन।" इस विधि को अष्ट कर रिखाना बहुत आवश्यक है और इससे सन्तों की साधना को प्रतिरिक्त नहीं मिलता है। ज्योंही हमें 'सम्म' भी बिना और उसके साथ 'सुरति' भी दी। 'सम्म-सुरति' के 'बीव' की इतनी महान् साधना है कि उसके परिणामों को वेबल स्वयं कभीर साहब विस्मय हैं। "सुरति-सम्म येना भया बात यह कहि तीन। इस 'सम्म-सुरति-बीव' के सम्बन्ध में लहरे भी कुछ निवेदन दिया का चुका है। वेबल इस एक बात पर यही कुछ और देना और आवश्यक है कि सन्तों की 'सुरति' या स्मृति या 'सुमिरन' धर्मत्वता और वेदम्य के विन्दन के साथ-साथ हरि-स्वरूप ही अधिक है। बीठा नामक देव ने कहा है 'सुमिरन कर मे मेरे बना। ठीकी बीठी बात समरिया हरि नाम बिना। कुछ की स्मृति पूर्णतः ध्यानमय है। उठे सन्तों के हरि-स्वरूप में बीठा है। कुछ ने 'धामनाम' अर्थात् स्वास के आगे और आगे के साथ 'स्मृति' की साधना करने का उल्लेख दिया बा। उठे बीधुय साधन में निमोचित करती हुए कबीर साहब कहते हैं "साँची साँचा नाम बन। मत यही 'सुमिरन' हो गया है। साधना की इस नई विनिबोधना को मैं आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग और आविष्कार मानता हूँ जो सब एक हमारे सारे आध्यात्मिक इतिहास में दिया गया है।

कबीर ने बार-बार मन को धारण की बात कही है "इस मन कू बिछमिष कर्क" "नैमन्ता मन मारि रे" "मार्क तो मन चुन की" "कबीर मार्क नन क" "मन न नारुवा बन करि" आदि। बीड़ साधना में यह विचार बार-बार आता है। बधायनी छिड़ों की बाधियों में भी यह बात बार-बार आई है। जिसको बुझाने की महा आवश्यकता नहीं है। ध्यान-सम्प्रदाय में भी यह बात आई है और मन की धिक्का के अधिक विचार का जो विवरण हम बीजे परि और में उसी साधना-विधि के प्रथम में दे चुके हैं उसमें हम देखते ही हैं कि सन्त में समुच्च और बीध बीधों पावक हो जाते हैं। वेब अर्थात् हमारा मन। ध्यान-साधना का अन्तिम लक्ष्य यही है।

‘मन बघी’

इस बीज की बात पर ही मन ठहरता है। बीज की धिक्का के रूप में मन की धिक्का का विचार हम पूरी तरह बीजे परिच्छेद में देख चुके हैं। उसी यही

दुष्टता की आवश्यकता नहीं। किन्तु यही कहना चाहिये कि गुरु गोरखनाथ को भी इस बीज का पूरा पता था वही तो उन्होंने उस बात को प्रकट कर दिया है जिसे ध्यातियों ने धन्यहित ही रक्खा है। अर्थात् 'यन् बीजो' मन ही बीज' है। यह सर्वोत्तम धीपंक है जो ध्यान-सम्प्रदाय की मन की शिक्षा सम्मन्धी सब तस्वीरों को दिया जा सकता है, जिसका अन्तेज हम पहले भीने परिच्छेद में कर चुके हैं। यद्यपि इस बीज की शिक्षा का पूरा क्रमिक विभाग हमें गुरु गोरखनाथ की प्रवरियों में नहीं मिलता परन्तु एक दो प्रवस्थाएँ अवश्य मिलती हैं। 'उपाहरणत' भीने परिच्छेद में ही यह बीज के धितान सम्मन्धी सब तस्वीरों में से दूसरी तस्वीर में बीज के नकेल वाली जाती है और उसके नीचे जो कविता दी गई है उसके आरम्भ का भाव्य है, "येरे पास तिनको की बनी एक रस्ती है और इसे मैं उसकी नाक में होकर डाल देता हूँ।" बिलकुल इसी अवस्था को उदय कर गुरु गोरखनाथ कहते हैं, "उतना साठीड़ा समबावो" अर्थात् "इसकी नाक में उस की रस्ती (साठीड़ा) डाल दो।" ध्यान-सम्प्रदाय की पहली ही हुई तस्वीरों के अनुसार पाचवी तस्वीर में बीज पुरीठ पास्तु बना दिया जाता है और 'मडका अपने घर बज देता है और बीज बीरे-बीरे उसका अनुसरण करता है।" सम्मन्त इसी अवस्था को उल्लिखित करते हैं गुरु गोरखनाथ जबकि वे कहते हैं 'उहण सुमार्ग बाबर लार्ग' अर्थात् "उहण स्वाभाविक रूप से मिले इस पथ को बाहर (घर) के अन्दर कर दिया है।" एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक बात हमें इस सम्मन्ध में यह मिलती है कि गुरु गोरखनाथ ने जिस बीज के नकेल वाली है और उसे घर के अन्दर ले जाने हैं उसका रण उन्होंने छेद (बीरा) बताया है। 'मन पवना बोरी मोताप्रो' ("इस मन पवन कभी बीरे बीज को मोल में डालो")। मन को छेद बीज कहने का विचार ध्यान-सम्प्रदाय के अनुसार तो बिलकुल ठीक है परन्तु गोरखपन्थी इन्द्रोप के अनुसार वा अन्य किसी भारतीय धर्म-साधना के अनुसार इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती कि यहाँ मन को छेद रण का बीज कहने में क्या विशेष सार्थकता है? मन को छेद बताने की कोई व्याख्या मध्यकालीन भारतीय धर्म-परम्परा में नहीं मिलती। परन्तु ध्यान-सम्प्रदाय इस नुस्खी को शुलभा देता है। ध्यानी सन्त जिस मन-बीज की खोज कर उसके नकेल डालते हैं और उसे धावे विहित करते हैं, वह पहिले काले रण का होता है और धितान बिलते-मिलते कबला छेद रण का होजा जाता है और अन्त में तो अपने अतितत्व को ही नुष्ट कर देता है। भीने परिच्छेद में बीज के धितान-सम्मन्धी जिस सब तस्वीरों को हम ने चुके हैं, उनमें यही बात दिखाई पड़ती है और यहाँ निर्दिष्ट मिलोनु और देखो की

उत्सवीयों में भी यही बात साफ़ तीर पर दिखाई गई है—बीस का निरन्तर ब्रह्म रूप का होते वाला धीरे धीरे में घायब हो जाना । उल्टे बीस सूत्र मन का प्रतीक है धीरे इसी धर्म में उठे घोरलगाव में प्रयुक्त किया है जिसका स्वामी करण 'ध्यान'-साहित्य—वैषम्य 'ध्यान'-साहित्य में मिलता है । यहाँ बीस का निरन्तर उल्टे रूप का होते वाला बहुत साक्षिप्राप्त है । इसके साथ ही वह उल्टे भी बहुत सार्थक है कि बीस छिड़ों की बाणियों में भी हमें वह बिचार मिलता है । बीस छिड़ सूत्र मन की निर्विषय धीरे निरालम्ब मन बताते हैं धीरे उनके भगवानुसार यही मन धूम्य-रूप धीरे वपनोदय है जिसकी समानता ध्यान-ब्रह्म धाम के मन-बीस के धर्म में घायब हो जाने से है, जिसकी विनात्मक धर्म-व्यक्ति 'ध्यान' में की है । इस प्रकार कुछ घोरलगाव के बिना बीस की शक्ति में 'उत्सवीय' वाला है, जिसे में 'बाहर' के धर्मर लाभ है धीरे बिना 'बीरे' धर्म-पदम की कन्होने कोय में वाला है, वह वास्तव में ध्यानी धर्मों की चरमार्थ में करने वाला बीस ही है जिसे कन्होने छिड़ित किया है इसमें विनियुक्त भी उल्टे नहीं है । यहाँ तक वह देना भी व्याख्यापक न होया कि कभीर साहब के भी मन को बीस का रूपक दिया है धीरे कतको छिड़ित करने के सम्बन्ध में कहा है "कटो कटत बीस इतु बाका कली पीनि छिटवाई ।" ध्यान-सम्प्रदाय के मन बीस के छिड़ित की कटो-साठवीं व्यवस्थायें जिन्हें हम नीचे परिच्छेद में हैं चुने हैं । वह दिखाती है कि बीस को पासतु बनाने के पश्चात् रचवाला निर्विषय हो जाता है धीरे उल्टे कतकी कोई विन्ता नहीं रह जाती क्योंकि बीस धर्म पूर्णतः ब्रह्म में जा गया है । साठवीं तो व्यवस्था ही है "भवेच्छकारिता ।" मत बीस बाईं नरे उसके स्वाधी रचवाले को धर्म कतकी कोई विन्ता नहीं । वह पैर के नीचे बीस बाँसुटी बजाता है धीरे बीस धर्म्युक्त होकर करता है वह यहाँ कहीं बिचरे, नरे । कर्ममुक्त यही व्यवस्था है जिसे कभीर के इस धर्मों में छोटित किया है "रे मन बाहि बाह सोहि जाने । धर्म न कोई छेरे प्रभुध लाभ ।" जिसकी समानता है कभीर के इस मन-सम्बन्धी सम्बोधन की कत कटवार है जिसे 'ध्यानी' कवि ने कटो उत्सवीर के नीचे दिया है, "धर्म निती कोई की पापरचका नहीं रही । निती प्रकार के विमल्लण की बकरत नहीं रही ।" विनियुक्त एक भाव धीरे एक ही धर्म है । मन को हाथी धीरे धर्म के रूप में विधित करने के लो धीरे भी उल्टेहरण भारतीय साहित्य में मिलते हैं वरन्तु बीस के रूप में उल्टे रचना बीस साहित्य की विशेषता आज परती है । बिना

हेन्रपा ने भी कहा है “बलव विद्याभक्त”^१ मुझे तो ऐसा लगता है कि मनेर मानुष’ (‘मन का मानुष’) का जो विचार वास्तवों की साधना में मिश्रता है वह उस साधना का ही प्रमाण है जिससे ध्यान-सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ है। यह निश्चित है कि वातलो की साधना अपने मूल रूप में ‘आत्मो से बाहर एक विषय सम्पन्न’^२ है। यद्यपि धर्म के बावजूद ध्यान-सम्प्रदाय के साथ उसकी समानताएँ दिखाई दे सकती हैं। कुछ भी हो, ईश के रूप में मन की शिक्षा-सम्पन्नी जो तत्त्वों के ध्यान सम्प्रदाय की परम्परा में पाई जाती है, वे सुन्-काल की सर्वात् उसकी और तेरुकी सवाभिया के बीच की हैं यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से वे नाच-पन्च और निर्गुण-पन्च से कुछ पूर्व की हैं और अपने मूल विचार के लिए दोनों एक समान स्रोत (बीज बर्म) की ओर संकेत करती हैं। मरिहम निवास के महाबोवित्-सुत्त में मयवान् कुछ ने बोधुष की रक्षा के सम्बन्ध में कहा है और इसी निवास के महाबोवित्-सुत्त में मयवान् कुछ ने बोधुष की रक्षा के सम्बन्ध में कहा है और इसी निवास के महाबोवित्-सुत्त में मयवान् कुछ ने बोधुष की रक्षा के सम्बन्ध में कहा है और इसी निवास के महाबोवित्-सुत्त में मयवान् कुछ ने बोधुष की रक्षा के सम्बन्ध में कहा है। यद्यपि ध्यान-सम्प्रदाय के समान पुनः पोरसनाय और कबीर साहब के भी ईश और उनके शिक्षण-विधान किन्तु स्रोत से आये हैं इसके विषय में सन्देह नहीं रह जाता। प्रसिद्ध महायानी बीज संस्कृत ग्रन्थ ‘सर्वमपुष्करिक-सूत्र’ (इसरी-तीसरी सताब्दी ईशवी) के तृतीय परिचर्त (परिच्छेद) में सम्प्रदाय-आवक-आग प्रत्येकबुद्ध-आग और महायान को मुन-रत्न अथ-रत्न और पो-रत्न से उपमा दी गई है। इनमें पो-रत्न सर्वात् ईश की बोधी है। पुनः रत्न (महायान) ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग गया है और यही से यह सब विचार आये जता है।

अन्त में हम यहाँ यह भी कहेंगे कि बुद्ध-जैय (५६८-७१३ ई.) ने बुद्ध-आग को ‘सर्वम ईश की भावी’^३ के प्रतीक रूप में रक्खा है। यद्यपि ईश—धीरे ईश—का साधन प्रतीक बीज स्रोत से नाचपन्नी और निर्गुणपन्नी दोनों एक भाग है, इनमें किन्तु सन्देह करने की प्रभावध प्रतीत नहीं होती।

सम्पूर्ण हिन्दी नाट्य-साहित्य के इतिहास में कबीर ही ऐसे विचारक हैं जिनकी वाणी का वास्तविक मनोवैज्ञानिक महत्व है। परन्तु इस पक्ष की ओर हिन्दी के विद्वानों का ध्यान विस्तृत नहीं गया है। ध्यान-सम्प्रदाय के साथ

१. सम्पन्न बीज मिश्री से ही प्रभावित जैय बुद्धि सम्पन्न (११ ई.) से किन्तु ईश बीजों (सम्पन्नियों) को रखने की बात कही है ‘विष्णुवत् न रत्नवत्’ (‘एवं वेदों के भी रत्नवत्’) काहुत बोला।

२. किन्तु सर्व वे-लो (इर-जैय) इष्ट ७२।

मुक्तता करने पर कबीर के मन सम्मन्धी विचारों का महत्व धीरे-धीरे सुनता है। उनके मनोबैधानिक अभिप्रायों का मनन धीरे-धीरे अभ्यस्य करती है।

बोधिधर्म और योगी परम्परा

पद्मपुराण निर्मूल-साधना को ध्यान म रखते हुए जब हम ध्यान-सम्प्रदाय का अध्ययन करते हैं तो धर्मिक कई बातें हमारे सामने आती हैं। स्वयं बोधिधर्म के जीवन म सो-एन बातें ऐसी हैं जो नाच-साधना के मोर्चों के साथ ध्यान-सम्प्रदाय की एकात्मता की ओर उन्मुख करती दिखाई पड़ती हैं। उदाहरणार्थ इस तथ्य की ओर ध्यान दीजिए ध्यान-सम्प्रदाय के आदिम नाच के ही जीवन के ओर बाह्य में आपाण के निष्कारो ने बोधिधर्म के निष्कारन में संचि दिखाई है। ये निष्कार कहीं एक वास्तविक हैं, वह कहना कठिन है क्योंकि आधुनिक की धर्मशास्त्रात्मिकता ही उनका उद्देश्य अधिक रहा है और ध्यान की ओर भी ध्यान-साधना की प्रवृत्ति अधिक है। फिर भी जिसने भी निष्कार साधनों-साधनों के बाद से मिलते हैं उनमें एक प्रमुख बात यह है कि बोधिधर्म की वादी सम्प्रदाय कहीं हुई है और वे जगत् में बड़े-बड़े पुण्डित पढ़ने हुए हैं। मने पहली बार आपाणी निष्कार सेरु (१४२०-१५ ई.) और बसोक्त (मृत्यु १४८१ ई.) के द्वारा प्रवृत्त बोधिधर्म के निष्कारों को जब देखा जिसमें बोधिधर्म के जगत् की मोर्चों में बड़े-बड़े पुण्डित पड़े हैं तो एक निष्कार धर्म में मुझे बावटी की के पश्चिमा माह धा गई 'यह मूर्खता यह मूर्खता हम न देख सकत'। 'ये कक-बूत'। यह मूर्खता और यह मूर्खता तो हमने प्रवृत्त बौद्ध धर्म की निष्कार-परम्परा में कहीं देखी नहीं। उद्यम्य बोधी बोधिधर्म को ध्यान-सम्प्रदाय की परम्परा में बुद्ध के प्रवृत्तमर्त साधनाविधायी माने जाते हैं एक बौद्ध निष्कार बौद्ध धर्म ही नहीं। न आपाण न मुक्ति धर्म, न वादी-मार्ग मूर्खता है। न आपाण धर्म, बौद्ध धर्म एक रहस्यमय योगी की तरह भविष्य भिन्न हुए, धर्म में निष्कार धर्म, अधर्म सकल से परिपूर्ण। किसी से छीनी बातें नहीं निष्कार में भी किसी की परवाह नहीं महा तक कि जीवन के सम्प्रदाय को भी मूर्खता तरह भटकार दिया। मने कबान् पर हवा की तो भी पटकार के साथ ही। नी सर्व तक जीवन में रहे, पर किसी ने उन्हें जाना नहीं। और धर्म में एक कृता हाथ में लेकर नने पौर धर्म रहे। उस समय का साधन जीवन उस योगी की साधना में ध्यानमूल हो गया और करे सेध में एक बहुरीक गई कि वह क्या था और कहां गया? किसी ने उन्हें जाना में एक धार्मिक विचारों के रूप में देखा किसी ने कल्पना की कि निष्कार धर्म धर्म था। भारी रहस्यमय व्यक्तित्व। निष्कार के किसी भी रहस्यवादी का

क्या होता ? चीन जापान और कोरिया के विचारशील जगत को हिंसा दिया और आज पश्चिम के और विश्व के तत्त्वविदों को हिंसा रहा है बुद्ध का यह घटनाईसवीं विस्मयकारी कतराधिकारी । बार-बार उसके बारे में चीन और जापान के सावक युव-युवों से सतत जिज्ञासा करते रहे हैं 'पश्चिम (भारत) से बोधिचर्म के चीन आने का उद्देश्य क्या था ?' बोधिचर्म का सम्बन्ध बौद्ध धर्म में पस्मवित परन्तु उसकी प्रकृत बाध से अलग योमियों की एक परम्परा से होना चाहिये और वा बिना ही नाव-योग द्वारा बेसी साधनाएँ बुद्ध परिवर्तन सेते हुए निकली हैं । बोधिचर्म बिलकुल अवधूत-बैठे मगते हैं और इसमें कोई भावधर्म भी नहीं । हम पहले देख चुके हैं कि स्वयं ध्यान-परम्परा के अनुसार महाकाव्यय ध्यान सम्प्रदाय के प्रथम धर्म-गुरु ने और बोधिचर्म घटनाईसवें । महाकाव्यय, बीसा भी हम पहले कह चुके हैं अवधूत श्रुतों (श्रुतब) के सम्पास में अग्रणी बुद्ध धिय्य ने । अतः यह पूरी परम्परा अवधूतों—अवधूत प्रकार के बौद्ध सिद्धियों—की हो ती इसमें सन्देह ही क्या है और नावपत्नी अवधूतों के यही मूल श्रोत रहे हो तो इसमें भी क्या भावधर्म क्या था सचता है ? नाव-पत्न्य के प्राविर्भाव के बार-बार घटावियों पूर्व बोधिचर्म के कालों में थोड़े-थोड़े धुंधलों (धुंधलों) को देखकर और बुद्ध धिय्य महाकाव्यय को नाव-पत्न्य के प्राविर्भाव के देह हुकार पूर्व अवधूत-श्रुतों का सम्पासी और ध्यान-सम्प्रदाय का प्राविपुत्र देखकर और 'यि इस बात को देखकर कि एक और जापानी ध्यानी सप्त कवचम् (१२७७ ध्यान सम्प्रदाय का उल्लेख 'योमी-सम्प्रदाय' ('मन्-मी') के नाम से हुआ है और औरक-सिद्धान्त-संग्रह में नाव-सम्प्रदाय को 'योम' कहकर पुकारा गया है, किसी की भी इस बात में आश्चर्य और सन्देह सचता कि ध्यान-साधकों और नगफटे साधुधों की परम्परा के प्रावि ४ बुद्ध न बुद्ध एवात्मता अवश्य होती चाहिये ।

नावपत्नी योमियों की अटपटी रीति प्रसिद्ध है ? और जबका फटकारना तो (ज कर ६१) 'जबका है ही । इस सम्बन्ध में भारतीय लयाज में एक कहावत नहीं बना सके । कि 'स्वराज्य नारी श्री फटकारी से बोधी ।' मैं सब बातें योमी बोधिचर्म बिक हिन्दुस्तान ३ के समय योपाध्यायियों पर बटित होती हैं ।

आज हमें सठरनेकनीय है कि नाव-पत्न्य की परम्परा में मोमी के रूप में पिच क्योंकि हम हैं जो प्राचीनतम मूर्तियाँ मिली हैं वे भी आठवीं सताब्दी ईसवी रहे हैं कि बोधिचर्म को सताब्दी पूर्व के हैं । बौद्ध सङ्गमानी सिद्ध कल्पा

१ मीरा की अपने दम्मी 'योमी' को जल पर कपती हैं— योमी विष्णुका मीरा । सदा चरान रहे मोही सजनी निपट अवधूती रीत ।"

धीर बामन्धरया भी सम्भवत्' कुण्डल पहनते थे परन्तु इनमें भी बोधिधर्म टीक घटाम्बी पूर्व के हैं। मत्स्येन्द्रनाथ धीर मोरखनाथ ने कुण्डली का ध्यान रूप से प्रचार दिया धीर इनसे तो बोधिधर्म कम से कम चार घटाम्बी पूर्व के हैं ही। अतः बोधिधर्म के कुण्डल महत्वपूर्ण हैं धीर इस तथ्य की धीर लपेट करते हैं कि बाब-मोयिबा की गली-मुखा के प्रख भीत सम्भवत् वहीं बटके या प्रखे हुए हैं।

एक बात धीर। सन् १४ ई० में चीनी यात्रा में लिखित ध्यान-सम्प्रदाय का एक इतिहास-ग्रन्थ है, जिसका नाम है 'बर्म-रीप-ग्रन्थ-अभिनेत'। इनमें बोधिधर्म की बीजन्त्री भी दी गई है जो प्रामायिक मानी जाती है। इसमें एक बड़ी बड़ी बात हमें मिलती है। इसमें लिखा हुआ है कि बोधिधर्म ने लच्छाकला में ही 'गुरु' के स्वेत वस्त्रों को छोड़ दिया धीर मिथुन के 'काले वस्त्र' की वारस दिया। - यह बीज बर्म की बिम्ब-परम्परा में काले वस्त्र पहनने की विधि रहा है ? सचमुच बोधिधर्म का सम्बन्ध बीज बिम्बों की महत् परम्परा में न होकर एक ऐसी परम्परा से रहा होया जिसमें काले वस्त्र बिहित होंगे। बीज बर्म के बाद के इतिहास में इस प्रकार के काले वस्त्र पहनने वाले मिले हुए, इसी मुद्रा हम पाते हैं ध्यान 'विरवाचा' एवं में पाते हैं। यह पुस्तक नामक बिम्ब के साथ काले काले बिम्बों के व्यवहार का वर्णन करते हुए कहा है कि 'उनमें से अनेक कापाम वस्त्रों को छोड़कर काले रंग के जीवर पहनने। इससे यह विहित होता है कि जिस समय 'विरवाचा' बिम्बी गई थी वा सकलित की गई थी उस समय काले जीवर पहनने वाले बिम्ब में धीर स्वविरवाची बिम्ब उन्हें दीन नहीं समझते थे। यह बहुत सम्भव है कि वे काले वस्त्रकारी बिम्ब कही परम्परा में रहे हों जिसमें साथे बख्तर बोधिधर्म हुए धीर जिसका धर्म बर्म प्रभाव बाद में नाम-ग्रन्थ बीज बोधिधर्मो लालनाओं पर पडा। बीज वस्त्र-कारी बिम्बों को हम सामान्य बीज बर्म की परम्परा में भी देखते हैं। अतः इन काले-बीज वस्त्रकारी बिम्बों का सामान्य बीज बर्म के साथ-साथ नाम-ग्रन्थ के भी अन्तर्गत ध्यान सम्बन्ध होना चाहिये इसमें किसीका लम्बेह दिखाई नहीं पडा।

'ध्यान' धीर 'बर्म-सम्प्रदाय'

एक कुनाथ धीर रचना पाइता है जो केवल एकलुप्यत्र मात्र ही है। बीज बर्म की पठ घटाम्बी में की गई ओरों से पता चला है कि पवित्रपी बामन्ध धीर

योगी बोधिचर्य

कामो मे कुण्डल (मृदरा) धारण किये हुए

विषकार मुनि (बीबी)

उड़ीसा के कुछ भागों में धातु तक 'धर्म-सम्प्रदाय' नामक एक सम्प्रदाय विद्यमान है जो 'धर्म' या 'निरञ्जन' की पूजा करता है और जिसे बौद्ध धर्म का सम्भाव्य माना जा सकता है। निरञ्जन की तो कोई बात नहीं परन्तु 'धर्म' के नाम है एक सम्प्रदाय की बात सुनकर और विशेषतः यह सुनकर कि उसके अनुयायी 'धर्म' की एक देवता के रूप में पूजा करते हैं कुछ चौंकना होना पड़ता है। यहाँ एक विचार मेरे मन में धाता है। चीन और जापान में बोधिधर्म अपने संक्षिप्त नाम 'धर्म' से जाने जाते हैं। चीनी भाषा में 'धर्म' और जापानी भाषा में 'बुद्ध'। ध्यान-सम्प्रदाय के ग्रन्थों में तो उनको इस संक्षिप्त नाम 'धर्म' से पुकारना एक सामान्य बात है। यह सार्थक भी हो सकता है, क्योंकि वे धर्म से उत्पन्न हैं। धर्म से निरञ्जन से एकाकार है और उनके उपदेशों की मूल भावना भी यही है। यह किसी को पता नहीं कि चीन में बोधिधर्म कहाँ गये? कुछ का यह विश्वास है कि वे जापान गये और कुछ का यह कि वे सीतकर भारत गये। यदि यह ठीक हो कि वे भारत वापस आये तो वे धर्म की पहाड़ियों में होकर चीन से पूर्वी बिहार बंगाल और उड़ीसा में आ सकते हैं या जापान से भी उनका यहाँ आना सम्भव है। बौद्ध धर्म विशेषतः बौद्ध धर्म इन प्रदेशों में धातु तक पाया जाता है। इससे इस सम्भावना को और भी बल मिलता है कि सम्भवतः बोधिधर्म भारत के इस भाग में छड़ी सप्तमी ईसवी में आये हों। और तब यह बहुत सम्भव है कि जिस 'धर्म' या 'धर्म-देवता' या 'धर्म-ठाकुर' या 'धर्म-राज' की इन प्रदेशों के धर्म-मत के लोग पूजते हैं वह नहीं बोधिधर्म ही न हो जिसका ही प्रसिद्ध संक्षिप्त नाम 'धर्म' या और जिस तत्त्व को वे लोग धातु भुने हुए हैं। इस प्रकार की विस्तृति सम्भव नहीं है। इस प्रकार के उदाहरण हमें आधा बंगाल और अर्धतक के बौद्धों में मिलते हैं जो अपनी धार्मिक शिक्षाओं में धर्म के बातों को धातु तक भुने हुए रूप में करते हैं। पूर्वी भारत की बौद्ध जातिओं के सम्बन्ध में जो धर्म-सम्प्रदाय के अनुयायी हैं यह बात और अधिक सम्भव हो सकती है। धर्म 'धर्म' की पूजा भुने हुए रूप में नहीं 'बोधिधर्म' की ही तो पूजा नहीं है इस बात की पूरी सम्भावना है। यहाँ तक छिड़ानों का सम्बन्ध है, धर्म की एकात्मता बोधिधर्म से और भी अधिक स्पष्ट दिखाई जा सकती है। धर्म से उत्पन्न हैं धर्म हैं निरञ्जन से वे एकाकार हैं यह बात ध्यान-सम्प्रदाय के वैश्वीय विचार के अनुसार नहीं जा सकती है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट भी बत पाहलपूर्वक नहीं है कि ध्यान-सम्प्रदाय के कई चीनी इतिहास-ग्रन्थों में बोधिधर्म को स्वयं 'परमार्थ' नाम से पुकारा

भी गया है। अतः धर्म-मठ के आराध्य 'धर्म' नहीं तब 'धर्म' या बोधिवर्ष है। इस बात की प्राप्ति जोर की बड़ी आवश्यकता है।

परन्तु यदि इस सम्भावना को हम कल्पना मात्र मान कर छोड़ भी दें तो एक बात धीरे भी बड़ी आश्चर्यजनक हमारे सामने आती है। यह यह है कि स्वयं छोटे धर्मनायक (सुद-नेपु—१९८-७१९ ई.) द्वारा भाषित 'धर्म' में ध्यान सम्प्रदाय को 'धर्म-सम्प्रदाय' कहकर पुकारा गया है। यह 'धर्म-सम्प्रदाय' तो बिलकुल नयी नाम है जो हमारे सामने धीरे-धीरे से प्रचलित 'धर्म-सम्प्रदाय' का है। यह एक बड़ी भारी अद्भुत बात है और इस उच्च के अन्वेषण से इस सम्भावना को बल मिलता है कि शायद इस भारतीय 'धर्म-सम्प्रदाय' का 'धर्म-सम्प्रदाय' के रूप में ध्यान-सम्प्रदाय के साथ कुछ न कुछ ऐतिहासिक सम्बन्ध हो और दोनों की उत्पत्ति में कुछ समान तत्व विद्यमान हों। यह बात यह नेपक पहली बार कहा प्रस्तुत कर रहा है और उसे धारण है कि इससे धार्मिक इतिहास की एक आश्चर्यकारी कटना अन्वेषित होगी।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में श्री लक्ष्मणराव बसु महोदय ने मधुरवत (अहोरा) प्रदेश के बने अवधों में भारतीय 'धर्म-सम्प्रदाय' की विद्यमानता का पता लगाया था। अपने प्रसिद्ध नाम 'हिंसा' बुद्धिमान एण्ड इद्वु कोलोमरों का 'अमीरा' में उन्होंने इसका कुछ विवरण दिया है। परन्तु उसके बड़ी एक हमारा सम्बन्ध है हमारा मूल समाधान नहीं होता। 'कृति' यह एक बल और विभिन्न सम्प्रदाय के रूप में ही विद्यमान है और पाण्डुलिपियों के रूप में प्राप्त इसका अविनाश लाहौर भी प्राप्त हुए पया है अतः इस प्रत्यक्षता को दूर करने का वर्तमान परिस्थिति में कोई उपाय भी दिखाई नहीं पड़ता। शायद ही का अतिरूपण वास्तव्य में अपनी पुस्तक 'ओम्पन्धोर टिनिवत बन्दु' (कलकत्ता विश्वविद्यालय १९४६) में इस पर कुछ नया प्रकाश डाला है^१ परन्तु उसके भी इन धारणा धर्म-ज्ञानता सम्बन्धी बहुत-सी बानें प्रतीतिषण ही रह जाती है और हमारा मूल उन्नीय नहीं हो पाया। बसु महोदय ने हमें बताया है कि इन धर्म-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने वाले दो महत्वपूर्ण मध्यमवीन ग्रन्थ हैं (१) बगधी-म्याहूनी शताब्दी के कनका कवि रामाई वर्धित इन 'धर्म-सुप्रदाय' और (२) उनके कुछ बाद के कविता कवि महोदयराव-नय

१ हिंसा बसु ने-नेपु (सुद-नेपु) १ १९६।

२. एण्ड १ ७-६१९ १ १ १९२ (कलकत्ता १९११)।

३ एण्ड १७-६१९

‘धर्म-मीठा’। इन ग्रन्थों के आधार पर और स्वयं ‘धर्म-सम्प्रदाय’ के अनुयायियों के प्रत्यक्ष सम्पर्क के आधार पर भी मयैन्द्र बाबू ने हमें बताया है कि इस ‘धर्म-सम्प्रदाय’ के अनुयायी ‘सूक्ष्म ब्रह्म’ के उपासक हैं और “धोइ सुख ब्रह्मणे मय” उक्त मंत्र है।^१ धर्म को वे सूक्ष्म के रूप में देखते हैं और वह ब्रह्म का पर्यायवाची है। वही भावना ब्रह्मिष्ठा के प्रायः सभी मध्ययुगीन ईश्वर कवियों ने मिलती है। बलरामदास जगन्नाथदास चैतन्यदास भक्त्युत्तानन्द दास और महारदेवदास प्रायः सब सूक्ष्म महासूक्ष्म और ब्रह्म को समानार्थवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। हम जानते हैं कि कबीर ने भी ऐसा किया है और महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर महाराज ने भी। ‘धर्म-सम्प्रदाय’ अनुयायियों का ‘धर्म’ एक धार्म्यात्मिक तत्त्व है। ‘धर्म-मीठा’ के अनुसार उनके सृष्टि-रूप-विकास का यह रूप है। महासूक्ष्म से पवन उत्पन्न हुआ पवन का पुत्र बुल सुन का पुत्र निरजन निरजन का पुत्र निर्बुल निर्बुल का पुत्र बुल बुल का पुत्र स्तुल (ठुल) और स्तुल का पुत्र धर्म जिसकी भीड़ों के स्वेद से एक सुन्दर ठण्डी उत्पन्न हुई और ठण्ठर ब्रह्म विष्णु और महेश्वर (हर) उत्पन्न हुए और इस प्रकार यह संसार जन्मा। रामाई पण्डित के ‘सूक्ष्म-पुच्छ’ में महासूक्ष्म के शरीर को ही धर्म कहा गया है और उससे निरजन की उत्पत्ति बताई गई है। इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि सूक्ष्म के विचार का इस धर्म-साधना में प्राधान्य है। ‘धर्म-मीठा’ में सूक्ष्म का कितना सुन्दर वर्णन है। ‘वहाँ सूर्य नहीं है, चन्द्रमा नहीं है, पण्ड हिम्माओ में हैं कोई नहीं है, जल्य नहीं है, मृत्यु नहीं है, गर्मी नहीं है, सर्दी नहीं है।’^२ एक और यह सम्प्रदाय और सूक्ष्मवाद से (जो ध्यान-सम्प्रदाय का भी प्रास है) नहरे रूप से सम्बन्धित है और दूसरी ओर इसके ‘निर्बुल’ और ‘निरजन’ निर्बुलपत्नी और नाथपत्नी साधना-मार्ग से भी अपना पूर्वकालीन सम्बन्ध और सामन्तत्व बिछा रहे हैं। धर्म-सम्प्रदाय के अनुयायी ‘धर्म’ की पूजा पुरुष रूप में भी करते हैं और स्त्री रूप में भी। स्त्री रूप में ‘धर्म’ यदि धर्म प्रजा है तो प्रजा पारमिता धर्म है तो यदि माता बुद्ध-माता धर्म तादात्म्य का प्रतीक है। बोधिधर्म या ध्यान-सम्प्रदाय का कही शीघ्र

१. वही पृष्ठ ११२।

२. “राम राम महात्म्य”

बोधि धर्म पण्डित जन्म जन्म दिवस वाक।

बोधि जन्म मृत्यु पण्डित तपस शीतल ॥” दि धार्मिक बुद्धिमान वरुण इष्ट कोलोमर्त वन बनीया ५ १ १ में ब्रह्म ॥

भी गया है। अतः धर्म-मत के आराध्य 'धर्म' नहीं तब 'धर्म' या बोधिधर्म है, इस बात की धारणा धर्म की सही भावस्थिति है।

परन्तु यदि इस सम्भावना को हम बलपूर्वक मान मान कर छोड़ भी दें तो एक बात और भी बड़ी धातुधर्मजनक हमारे सामने धाती है। वह यह है कि स्वयं छठे वर्मनामक (ब्रह्म-संग—६३८-७१३ ई.) द्वारा आपित 'सुष' में ध्यान सम्प्रदाय को 'वर्म-सम्प्रदाय' कहकर पुकारा गया है। यह 'वर्म-सम्प्रदाय' तो बिलकुल वही नाम है जो हमारे बयान धीरे-धीरे में प्रचलित 'वर्म-सम्प्रदाय' का है। यह एक बड़ी भारी धक्का-बात है और इस तथ्य के उद्घाटन से इस सम्भावना को बल मिलता है कि धायब इस भारतीय 'वर्म-सम्प्रदाय' का 'वर्म-सम्प्रदाय' के रूप में ध्यान-सम्प्रदाय के साथ कुछ न कुछ ऐतिहासिक सम्बन्ध ही और दोनों की उत्पत्ति में कुछ समान तत्व विद्यमान हों। यह बात यह सचक पहली बार महा प्रस्तुत कर रहा है और उसे याद है कि इससे प्राध्यात्मिक इतिहास की एक धातुधर्मकारी बट्ठा उद्घाटित होगी।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से भी नवोन्मेषवादी वस्तु बहोचर ने मन्दिरब
(उड़ीसा) प्रदेश के नये कवियों में भारतीय 'वर्म-सम्प्रदाय' की विद्यमानता का
प्रताप पाया था। यही प्रसिद्ध श्रम 'दि पीडर्न इन्डियन एण्ड इट्स कोलोनिअल इन
उड़ीसा' में उन्होंने इसका कुछ विवरण दिया है। परन्तु सच्चे अर्थों तक
होना उचित है, हमारा ध्यान समाधान नहीं होता। क्योंकि वह एक भ्रम और
विभिन्न सम्प्रदाय के रूप में ही विद्यमान है और पाण्डुलिपियों के रूप में प्राप्त
इसका अविच्छिन्न साहित्य भी प्रायः भुल हो गया है। यद्यपि इस अस्पष्टता को
दूर करने का वर्तमान परिस्थिति में कोई उपाय भी दिखाई नहीं पड़ता। बाव
के बाव अविच्छिन्न वास्तव्य में अपनी पुस्तक 'रोमन्सोर रिचिबल वस्तु' (नवम
(नवमता विरचितानाम १९४६) में इस पर कुछ तथा प्रकाश डाला है
परन्तु सच्चे भी इस अस्पष्ट वर्म-सम्प्रदाय सम्बन्धी बहुत-सी बातें अनिश्चित ही
रह जाती हैं और हमारा ध्यान समीप नहीं हो पाता। वस्तु बहोचर ने इसे बताया
है कि इस वर्म-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने वाले दो महत्त्वपूर्ण
ग्रन्थों में (१) अष्टमी-व्याख्या अष्टमी के कवियों की समीक्षा (२) अष्टमी-व्याख्या
अष्टमी के कवियों की समीक्षा (२) अष्टमी के कवियों की समीक्षा (२) अष्टमी के कवियों की समीक्षा

१ दि एव जमि पे-जोन् (जम-जोन्) व सुपर ।

५. एड १००-११४ १४६-१४८ (आवका ११११)।

१. विष्णु मंदिर-मंदिर

धीपनिषद् ब्रह्म से लेकर सांख्य के पुरुष तंत्रों के सिद्ध ब्रह्मण्यों के विष्णु, राम और कृष्ण यम स्वयम्भू और प्राणि-बुद्ध सबके मूल-मूल तत्त्व बर्म-ठाकुर या बर्म-देवता से बताये गये हैं और निष्कर्ष रूप में कहा गया है कि सिद्ध और बुद्ध के विचारों ने निश्चय बर्म-ठाकुर या बर्म-देवता के स्वरूप का निर्माण किया है।^१ कहा इतने निश्चयों के लिए आवश्यक है वहाँ जैसा हम ऊपर भी कह चुके हैं, हमारे लिए यह कहना भी मूल्य अधिक नहीं है कि बर्म-देवता या बर्म-ठाकुर विष्णु और ब्रह्मात् रूप में 'बर्म' या 'बोबिबर्म' के प्रतीक हैं जो उपर्युक्त सब देवताओं से अधिक सार्वक रूप में 'सुम्भ' है परमार्थ-स्वरूप है। बर्म-सम्प्रदाय की भाषणा के अनुसार बर्म-ठाकुर का वर्ण घोर है और उनके सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु सफेद रंग की है। वा सधिवृत्त वासुपुत्र इसे सिद्ध और सरस्वती से सम्बन्धित मानते हैं।^२ परन्तु यह सम्भव और सार्वक नहीं समता। हम बर्मों के प्रतिष्ठित सम्बन्धी चित्रों में देख चुके हैं कि सफेद रंग का महत्त्व ध्यान-सम्प्रदाय में क्या है और वह किसका प्रतीक है? यह व्याख्या मेरी समझ से बर्म-ठाकुर के स्वच्छ बर्म और उनकी प्रत्येक वस्तु के स्वच्छ वर्ण के होने के साथ अधिक सुसम्मत हो सकती है। बर्म-ठाकुर की मूर्तियाँ बंगाल में मिलती हैं जो प्रायः कच्छप के आकार की होती हैं। स्वर्णीय महामहोपाध्याय हृत्पसाध सास्त्री ने उन्हें बौद्ध स्तूप की प्रतीक माना था जो बहुत दूर की वस्तु का भाव्य पड़ती है। कच्छप व्यवहार की बात भी यहाँ समझी नहीं। एक अन्य विचार मेरे मन में था रहा है। समुद्र-निष्काय की सद्गुणता में सन्तुष्ट है कि अपने परिनिर्वास के लिए बुद्ध से दिखाई देने के लिए जब बर्म-देवतापति सारिपुत्र उनके पास गये तो उन्होंने सास्त्री के सुवर्ण कच्छप सहस्र वरणों की सम्मता की। मत मुझे यह समता है कि भारतीय बर्म-सम्प्रदाय में प्रतिष्ठित कच्छपाकार बर्म-देवता निश्चय स्वरूप सभी निश्चित नहीं हुआ है, सम्भवतः नहीं बुद्ध-वरण ही तो नहीं है? यदि 'बर्मराज' को हम बुद्ध मानें (यम की बात कहना बेकार है) तो भी यह बात ध्यान-सम्प्रदाय के सर्वथा अनुगत है। वैसे तो 'बर्मराज' महायाग में बुद्ध के लिए प्रयुक्त एक अतिथि उपरद है ही परन्तु ध्यान-सम्प्रदाय में तो वह पूरी प्रतिष्ठा और धार्मिकार्थिक अर्थवत्ता के साथ विद्यमान है। 'छठे बर्मनायक द्वारा भाषित मूर्त' में कहा गया है, 'जम ही बोध जागते हैं नि जलते हुए घर (पाणि सत्ता) के अन्दर ही बर्मराज की पाया जा सकता है।'^३ इस प्रकार भी

बर्मि. १५५ १५५।

१ बर्मि १५५ १५५ १५५।

२ दि बर्म बर्म दे-मैव (दुर्-मैव), १५५ ७१।

निर्दोष वा प्रामाद्य भी ऊपर से इस सम्प्रदाय में नहीं आता। धीर ४ वसु बहो-
 वय या अधिभूषण बाह्यपुष्ट नै ही इस सम्प्रदाय के विवरण में ध्यान-सम्प्रदाय
 या शोभिर्धर्म का नहीं नाम भी मिया है। सम्प्रदाय इसकी धीर जनका विभक्त
 ध्यान ही नहीं था। परन्तु ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि इस 'धर्म-सम्प्रदाय'
 का अपने ही नाम वाले 'धर्म-सम्प्रदाय' अर्थात् 'ध्यान-सम्प्रदाय' है नहीं व नहीं
 अनिष्ट सम्बन्ध होता ही चाहिये। धर्म-वेष्टा या धर्म-आहुर, या धर्म-राज जैसे
 धर्म-सम्प्रदाय के अनुयायी पूजते हैं, अपने नाक धीर कप में एक विभिन्न देखा
 है जिसके स्वकप का पूरा निर्णय अभी नहीं हो पाया है। धर्म-राज वसु ऐसे
 निराल (बुद्ध धर्म राज) के धर्म-राज धर्म का प्रतीक मानते हैं धीर इस बात
 की बनेपड़ा करना चाहते हैं कि वेप को राज—बुद्ध धीर राज—की पूजा का
 विधान क्यों नहीं है? या अधिभूषण बाह्यपुष्ट नै धर्म-सम्प्रदाय के साहित्य
 के आधार पर धर्म-आहुर (जिस नाम से धर्म-वेष्टा की पूजा परिचयी बनाव
 की गई छोटी मानी जाने वाली आठिया करती है) के स्वकप की विस्तृत समीक्षा
 की है परन्तु विधान इसके विभिन्न कप की प्रवृत्त करने के कुछ स्पष्ट बात इस
 धर्म-आहुर के विषय में है नहीं वह पाये हैं। उन्होंने कहा है कि धर्म-आहुर के
 वर्तमान में धूम्र या धूम्रता का बहुलता से सम्बन्ध किया गया है। ठाव ही
 'निराज' धर्म का एक विशेषण माना गया है।^१ धर्म-वेष्टा विष्णु भी है^२
 राम भी^३ सूर्य भी^४ चित्र भी^५ धर्म-सम्प्रदाय के साहित्य में इस बात का
 समर्थन है कि बुद्ध ही पुरी के जगन्नाथ के कप में ध्वज-रिक्त हुए हैं धीर कहीं
 का बाव का कम धर्म-वेष्टा है।^६ धर्म-वेष्टा धर्म-राज वसु भी हो सकते हैं
 वेपाल के धादि-बुद्ध भी या स्वयम्भू-पुराण के स्वयम्भू भी।^७ इस प्रकार

१ कि नाधर्म बुद्धिमान परव इत्त कोलोर्न इव क्वीता इत्त १ १५५ ५४।

२ शोभनधोर रिक्किन्न कम्मसु इत्त ३२६ ३३१। वा० शक्तिभूषण बाह्यपुष्ट में भी
 धर्म-राज के कप में धर्म-आहुर का निवेदन किया है। रिक्किन्न जनका 'शोभनधोर रिक्किन्न
 कम्मसु इत्त ३१०-३ ३५।

३ कहीं इत्त ३३१-३ २।

४ कहीं इत्त ३३६-३४५।

५ कहीं इत्त ३४५-३४५।

६ कहीं इत्त ३३५-३३६।

७ कहीं इत्त ३ ३२१-३२२।

८ कहीं इत्त ३२।

९ कहीं इत्त ३०० ३२५ ३०५।

मे साध-साध पाये जाते हैं और उनमें से अधिकतर बौद्ध धर्म की सम्पत्ति है या सामान्यतः सम्पूर्ण भारतीय धर्म-साधना की भी। तेज बत्ती और दीपक की उपमा जीवन के लगावगो के लिए मूलतः बुद्ध ने प्रयुक्त की थी। बौद्ध साहित्य में यह सर्वत्र पाई जाती है। कबीर साहब जब यह कहते हैं “कबीर निरमै राम कपि जब समि बीबै बाधि। तेज बट्या जाती बुझी सोबैगा दिन-राति।” तो यह निरवयव एक बौद्ध प्रयोग ही है जो जीवन की भी के रूप को प्रकट करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार जब-समय और सेवा की उपमा भारतीय धर्म साधना का एक साधारण प्रयोग है जो अब रुक हो गया है। उपनिषदों में भी यह प्रयुक्त हुआ है और बुद्ध ने भी इसे प्रयोग किया था। अतः मध्ययुगीन निर्गुण-साहित्य या ध्यान-साहित्य में इसका पाया जाना नितान्त साधारण बात है। सूफी की उपमा ध्यान-साहित्य और सन्त-साहित्य दोनों में पाई जाती है, यद्यपि बिना वस्तुओं के लिए इसे प्रयुक्त किया गया है। उनमें भिन्नता है। ध्यान सम्प्रदाय की भाषा में ध्यान-अनुभव पानी पर तैरती हुई सूफी के समान है जो छुट जाने पर धानत्वपूर्वक लालने लपटी है। कबीर ने सूफी का प्रयोग अनेक बातों के लिए किया है परन्तु एक अण्डा उन्होंने उसकी उपमा सुरुति से की है। ‘सुर का नासि सुरुति का तूबा सतबुध साध बनाया। इसे ध्यान-सम्प्रदाय के विचार के समीप माना जा सकता है। दोनों में ध्यान के धानत्व की अभि-व्यक्ति है। ध्यान-सम्प्रदाय में सूफी को धूलता का भी प्रतीक रूप दिया गया है। सन्त-साहित्य में भी इस प्रकार का विचार बूझा जा सकता है। बीबी के बरतन बीबी और रंगरेज के रपने की उपमाएँ साधारण भारतीय उपमाएँ हैं। बुद्ध ने सम्भवतः इन्हें सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था। सम्पूर्ण मध्ययुगीन साहित्य में ये पाई जाती हैं और ध्यान-साहित्य में भी। छठी-सातवीं शताब्दी ईसवी में चिन्-चिन् ने मन को लम्बा बर्षण बताते हुए कहा था ‘हर जण हम इसे साध करते हैं चाकि इस पर भुज न कम आय।’ योका देवी (पाठनीं शताब्दी) ने भी न केवल इस बर्षण का निर्देश किया है, बल्कि इसकी दार्शनिक व्याख्या भी की है। बोधि-नील में ये कहते हैं ‘अष्टा और हरण का हीत ही बर्षण पर बना हुआ मूल है।’ इस मूल को जीने का है। सतत अभ्युद्योग करते हैं बिलकुल बीते ही बीते कई शताब्दियों बाद कबीर— ‘बी बरतन देखा पहिले ती बरतन माचत रहिये। अब बरतन साने कई तब बरतन लिया न चाई।’ कहने की आवश्यकता नहीं कि यही बर्षण जो हमारे दिनों में हाथ में पकड़ा जाय-बोधियों ने भी लिया और उन्हीं के प्रभाव से सूफी साधकों ने भी बिना किसी बार-बार उसकी जाई की साध करने का आदेश अपने वसित प्रेम-बोधियों को दिया है।

धीर माना है कि बैसा करी पर विराज का कण-कण गोपी को विरहित हो जाता है। हम पहले चतुर्थ परिच्छेद में देख चुके हैं कि हुइ-नेण् (छत्री-छात्रबीछात्री) ने छरीर को नगर पाच इन्द्रियों को उसके पाच बाहरी दरवाजे विचार को धम्मर का दरवाजा मन को राज्य-प्रवेश धीर 'मन के द्वार' को राजा बताया है। स्वयं मयमान् बुद्ध का संकुच-निवास में एक उपदेश भी है जिसमें छरीर को एक राजा का नगर बताया गया है जिसके लहू इन्द्रिय-मायतन लहू दरवाजों के समान हैं धीर राजा मन है। इस बात को ध्यान में रखकर जब हम सुनी कवियों के इन सम्बन्धी कवनों को देखते हैं ('उन पिछर मन राजा', 'जब छल बाक बैस छोर जम्मा' आदि) तो यह प्रतिपादित होते हैं नहीं तबती कि वे किसी न किसी प्रकार बौद्ध स्रोत से ही उनके पास आये हैं। धीर इस स्रोत की भी खोज मुस्किन नहीं है। वे विचार उन्हें धार्मिक परम्परा के रूप में हिन्दू धर्म के उस निम्न वर्ग से मिले जो बौद्ध धर्म का अवशिष्ट भी धीर जिसमें बौद्ध धर्म की धार्मिक मान्यताएँ धीर कथन-प्रयोग विस्तृत रूप में प्रचलित थे धीर जिनके साथ मुस्लिम सुन्नी साधकों का सम्पर्क भी निरन्तर सामाजिक था। इसी प्रकार कई अन्य समान प्रयोग धीर कथक भी दूरे जा सकते हैं। कबीर ने मधुर-भाव की नींव में ध्यानर नही-नही निरहिणी धीर विनाइ आदि के रूप में प्रस्तुत किये हैं। वे वारों ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य में विद्यमान नहीं मिलेंगे। यिनम धीर विरह के बखान के साथ धीर धीर कहते हैं। इस प्रकार भावाभिव्यक्ति में कई समानार्थ धीर बुद्ध असमानार्थ भी ध्यान-साहित्य धीर निर्गुण-साहित्य में पाई जाती हैं।

उलटबाँसियों की परम्परा

उलटे बड़ी समानता को इस सम्बन्ध में पाई जाती है। उलटी भाषा या ऊपर से लिपीय धर्म के कवनों का प्रयोग है। कबीर की उलटबाँसियाँ (या उलटबाँसियाँ) प्रसिद्ध हैं धीर पौली बैस नमन की जिनसे नम-साधारण को कर्तुद्ध धीर विस्मिन्न विना करते थे। परन्तु 'उलटबाँसी' या 'उलटबाँटी' धर्म का क्या अर्थ है धीर इसकी व्युत्पत्ति के साथ यह किस प्रकार टिक बैठा है, यह एक समस्या है जिसे कहा तक मैं जानता हूँ जब तक कोई विद्वान् स्पष्ट नहीं कर सका है। धर्म-साहित्य पर जितने ध्यान निकले हैं उनमें हैं। अधिकांश को देख लेने पर भी इस सम्बन्ध में मेरा समझना नहीं हुआ है। कहा कर मैं एक निम्न प्रस्ताव विद्वानों के समक्ष रखना चाहता हूँ। 'उलटबाँटी' में यह तो स्पष्ट ही है कि इसका व्युत्पत्ति-सम्बन्ध धर्म 'बात का उलटा कर देना' है।

अब इस 'बाँस के छलटे कर देने' से किस धर्म की धीर समेत है इसकी धीर में ध्यान बिलाना चाहता हूँ। बीच-निकाय के तैमिज्म-मुक्त तथा मणिमन्त्र-निकाय के चंकी-मुक्त से 'धर्मों के बाँस' (धर्म-वेणु) की उपमा है। एक बाँस की पकड़े धर्मों की पकित जमीन का रही है, "जैसे बासिष्ठ। धर्मों की कटार एक दूसरे हैं जुड़ी हो पहले वाला भी नहीं देखता बीच वाला भी नहीं देखता पीछे वाला भी नहीं देखता।" अब धर्म एक बाँस को पकड़े एक-दूसरे के पीछे चलने का रहे हैं। 'धर्महि धर्मा ठेकिया। बाह्यार्थों के धर्म जो धर्मों के बाँस की इस पकित हैं उपमा ही यह है। 'एवमेव श्री माण्डू। धर्मवेणुधर्म धर्मों बाह्यार्थों भासित (इस प्रकार है माण्डूक्य। बाह्यार्थों का कहना धर्मों के बाँस के समान है।) स्पष्ट है कि परम्परा के धर्मानुसरण से बाह्यार्थ ही है यहाँ 'धर्म-वेणु' या धर्मों के बाँस' की उपमा का। अब इस लेखक को यहाँ यह कहना है कि कबीर या धर्म सन्तों की जो उलटबाँसियाँ हैं व इसी बाँस को बट्टा करता है। धर्म जो बाँस को पकड़े हुए एक-दूसरे के पीछे पचापेन चलने का रहे हैं तो उनके बाँस को बरा उलट दो। क्या होगा? धर्म हूँ-बकें रह जायेंगे। सोचने को मजबूर होंगे उन्हें बकना लगीया कि हड़बड़ायेँ मार्ग खोजने को विवश होये। कबीर की उलटबाँसियों का बिलकुल यही धर्म है धीर बिलकुल यही उद्देश्य है। जिस बाँस को पकड़े धर्मों धर्मों-बकें होकर चलने का रहे हैं उसे उलट देना धीर उन्हें विचार के लिए प्रेरित करना। यह भी किताब समान धीर धार्मिक है कि किन धर्मानुसरण परम्परावादी बाह्यार्थों को लक्ष्य कर कुछ नैयत्य उपमा नहीं की उन्हीं को या उनके उत्तराधिकारियों को चौकाने के लिए कबीर धीर धर्म सन्तों ने इसका प्रयोग किया है। वस्तुतः उलटबाँसी का उद्देश्य धीर विचार हुआ ही उस साधना-मार्ग है ही की कल्पितवादी है जो परम्परावादी धारा की बली बालें वह-बहकर चौकाना चाहती है और उसे विचार के लिए बकना देना चाहती है। 'उलटबाँसी'वाक्य में निहित यह रहस्य मुझे ऐतिहासिक धीर भाषात्मक बीनों दृष्टियों से सम्भव धीर उचित जान पड़ता है।

'धर्म-वेणु' की उपमा की जो बात मैंने ऊपर कही है धीर उसके आधार पर जो 'उलटबाँसी' का धर्म विचार है उसे स्वयं सन्त साहित्य से भी समर्थन प्राप्त है। 'आता कुछ भी धर्मता केला चरा निरन्ध्र। धर्महि धर्मा ठेकिया धर्मों रूप बह्म।" यहाँ इसी धर्म-परम्परा की धीर समेत है परन्तु बाँस का प्रलेख नहीं है। उसे पीपा भी नहीं बाली में देखिए। धर्म लपुटिया गई पु धर्म बरत रूप रिठ मोरे।" यहाँ तो बिलकुल 'धर्म-वेणु' के लिए 'धर्म लपुटिया' धीर पूरी उपमा ही रखी हुई है। अब इस 'लपुटिया' को उलट दीजिए धीर

‘उलटबाड़ी’ का प्रवृत्त धर्म धारणों मिल जायगा ऐसा मेरा विश्वास है, जो मुझे धारा है विज्ञानों को धारा होना ।

अतः विज्ञानों में वैदिक साहित्य में भी उलटबाड़ियों या उलटे कथनों के उलटाने हुए निकाले हैं (जिनमें से अधिकांश को ‘उलटबाड़ी’ कहा भी नहीं जा सकता) परन्तु यह वैदिक साहित्य की अपनी विशेषता नहीं है, यह विशुद्ध स्पष्ट है । जो स्वयं एक परम्परा-आप्त धर्म है, बहु-संस्मृत समाज का धर्म है और उसी की परम्परा के रूप में प्राये चलना चाहता है वह उल्टी बातें क्यों कहेगा ? उल्टी बातें तथा काल्पनिकी कहता है वहीं बल्कि देता है । अतः भारत में उल्टी भाषा का प्रयोग अथवा-परम्परा में ही हुआ जो परम्परावादी की बहू प्रवृत्ति की समर्थक थी । बीज धर्म इसी में हुआ, उसके सिद्धों में इस परम्परा की प्राये ब्रह्मा और बाद में बाद और निर्गुण साधनाएं इसी में हुई । इसलिए अधिष्ठाता की यह धर्म प्रवृत्ति इस सबसे बड़ी बाड़ी है और समान सोच की चेतना है । किन्तु प्रकार कभी-कभी सत्तों की उलटबाड़ियों पर बीज सिद्धों का प्रभाव है इसका उचित निर्देश प्रस्तुत लेखक ने ‘बीज दर्शन तथा धर्म भारतीय दर्शन’ के द्वितीय भाग में किया है और धर्म कई विज्ञानों की इसका विस्तृत विश्लेषण कर चुके हैं । अतः हम यहां ध्यान-सम्प्रदाय तक ही अपने को सीमित रखेंगे ।

ध्यान-सम्प्रदाय के इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि विरोधी भाषा का प्रयोग उसकी उपदेश-परम्परा का एक प्रमुख अंग है । किन्तु प्रकार प्रवृत्ति धर्म-साहित्य और कथावस्तु-रूप में यह पाया जाता है यह हम कुछ पहले (तृतीय परिच्छेद में) देख चुके हैं और कुछ धर्म देखेंगे । अभी हम बीज ध्यानी परम्परा का कुछ सामान्य इस सम्बन्ध में लेंगे । ऊठे धर्मवाचक हुर-नैन् (६३-७१ ई.) ने जो सम्प्रदायीय भारतीय सत्तों की परम्परा से करीब ३-४ वर्ष पूर्व हुए अपने धर्म समझ में कुछ पूर्व अपने सम्प्रदाय की परम्परागत उपदेश-विधि को समझाते हुए अपने सिद्धों से कहा था “जब कोई धारणी तुमसे प्रश्न पूछे तो उसे उल्टे सत्तों में उत्तर दो ताकि वो विरोधी बातों का एक बीज बन जाय” “जब कभी तुम्हारे सामने कोई प्रश्नरत्ना जान तो यदि वह प्रश्न स्वीकारात्मक हो तो उसका उत्तर नियेवात्मक हो और यदि प्रश्न नियेवात्मक हो तो उत्तर स्वीकारात्मक हो । यदि तुमसे सामान्य औपिक धर्म के बारे में कुछ पूछा जाय तो पूछने वाले की सत्ता धर्म के बारे में कुछ मतलबों और यदि सत्ता धर्म के बारे में तुमसे पूछा जाय तो धर्मवादी धारणी के बारे में बतलाओ । इसे कहेंगे ‘अपने सम्प्रदाय की परम्परा’ बतलाया । इसका अर्थ

भी उन्हीं स्पष्ट कर दिया। वह यह है जो विरोधी वस्तुओं के पारस्परिक सम्बन्ध या सम्बन्धितायवता से मध्यम-मार्ग का सिद्धान्त समझ जा सकता है। मध्यम-मार्ग की व्याख्या ध्यान-सम्प्रदाय में सत् और असत् के द्वैत के रूप में की जाती है और इसी के लिए इस प्रकार विरोधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ह्यू-नेन् ने अपने उपर्युक्त प्रवचन में असीस 'विरोधी बोगों' का उल्लेख किया है। जैसे स्वर्ग और पृथ्वी अस्तित्व और नास्तित्व अन्ध और दूर आदि। यह उच्च कठिना महत्वपूर्ण है कि इनमें से एक बोगे स्वर्ग और पृथ्वी को कबीर ने भी लिया है और विलक्षण ध्यान-सम्प्रदाय के समान अद्वय सत्य की सिद्धि के लिए या स्पष्टतम शब्दों में मध्यम-मार्ग की सिद्धि के लिए ही अपनी साधियों के 'मणि की धूप' में प्रयुक्त किया है। कबीर साहब कहते हैं "बरती और आसमान दो तुबकी हैं, जो बीच में बंबी नहीं हैं। (या बरती और आसमान के बीच में दो तुबकी हैं जो बंबी नहीं हैं)। इस रहस्य को समझने में अब्दुल बर्तन सच में पड़े हुए हैं और चौपछी सिद्ध भी। "बरती अब आसमान बिचि दूर तुबकी प्रकल्प। पट बरसन सचें पड़ा यह चौपछी सिद्ध।" विरोधों के बोगों की बात के बारे में हम ठमर ध्यान-सम्प्रदाय के अनुसार देख चुके हैं कि किस प्रकार लौकिक पुरुष के बारे में पूछे जाने पर ध्यान-योगी पूछने वाले को सत् पुरुष के बारे में बताना चाहते हैं और इसी प्रकार उनकी धर्म विरोधी बातें भी। कबीर विलक्षण इसी प्रणाली का अनुसरण कर काबा को वासी बना देते हैं। राज को रहीम और मोटे घाटे को सेवा और छिर स्वभावतः अद्वय के ध्यान में मीन हो जाते हैं। "काबा छिर वासी मया राम भया रहीम। मोटे जून सेवा भया-बैठि कबीरा भीम। यह सार्थक है कि इन विरोधी बोगों का उपयोग कबीर ने 'मणि की धूप' में ही किया है, मध्यम-मार्ग की स्थापना के लिए ही। विलक्षण समान अद्वय।

ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य में जितनी उलटबासिया जरी पड़ी हैं उनका यह ह्वावरवा हिस्सा भी पूरे सत्-साहित्य में नहीं मिलेगा। और जितनी ऐक्यता और प्रभावशाली हैं वे उलटबासिया। हम देख ही चुके हैं (पहले परिच्छेद में) कि जितनी चस्ती-अस्ती बातें करके योगिधर्म में नीची सभा के फटकार दिया और चस्ती बातें बर-बर के ही तरकाशील चीन के विचारशील जगत् को हिता दिया। साधोवाधियों और कलकलसवाधियों को भी जिनका दार्शनिक धरातल स्वयं प्रति उच्च था। फिर सन्तों की उलटबासियों में विरोधी कथन ही प्रायः अधिक हैं इन्हीं के परे जाने के लिए भी वहाँ विरोधी भाषा का प्रयोग है, जो दोनों बातें मेरा हम देख चुके हैं, ध्यान-साहित्य में भी अरपूर मिलती है।

परन्तु ध्यानी सन्तों की सलटबांधियों का एक रूप यह भी है कि वे कहीं-वहीं प्रश्न की ही पुनरावृत्ति कर देते हैं या नहीं-नहीं विस्मयवृत्त सन्तोषनों का प्रयोग मान कर देते हैं। यही जनका उत्तर होता है। ये बात सलट-साहित्य में नहीं मिलती। सलटबांधियों से भी यहाँ नाम नहीं चलता दिखता यहाँ ध्यानी सन्त हीकी कार्यवाही तक कर देते हैं, पकड़ा देते हैं धरी से मारते हैं या बांधे देते हैं। हमारे सन्तों के जीवन के अध्ययन से यह पता नहीं चलता कि वे किस भाषा में इस बातों को करते थे और न इस प्रकार व्यवहार पाने वाले धिप्यों के कृतव्रता के उद्गार ही उनके साहित्य में पाये जाते हैं। कुछ भी हो सलट बांधियों की दोनों साहिरियों में हजारों तक पहुँचने वाली समस्या के होने में कारखानों का सुनवात्मक अध्ययन महत्वपूर्ण है। और यह केवल अधिष्ठाता का ही प्रश्न नहीं है। इससे सम्पूर्ण पूर्वप्रिया जिसमें जीव आपात और कोरिया सम्मिलित हैं, और बाण्ड के दो सोचने के बंध हैं उनके बोधिमिल प्रबोधिमिल हैं उन पर भी प्रकाश पड़ता है। परन्तु यहाँ केवल बहुत समिप्य सेव ही इस विषय की और किया जा सकता है।

नबीर की "नैया विच नहिवा डूबती बाह" वाली उलटबासी प्रसिद्ध है। जब ध्यानी सन्त कुवाइली (४६७-१९६ ई.) की यह पाया देखिये—

मैं बाली हार बना जा रहा हूँ फिर भी
 देखो मेरे हार में एक पाखड़ा है।
 मैं बीरल बन रहा हूँ परन्तु
 फिर भी एक बील की बील कर मैं लकर हूँ
 जब मैं गुल से पार हो रहा हूँ
 तो देखो बाली बहता यही
 कर गुल बहा जा रहा है।

इस प्रकार की उलटबांधिया जीव और आपात के ध्यान में साहित्य में जते पड़ी हैं। 'कुल का बाधक समुद्र से उठ रहा है' 'जब दोनों हारों से लाली बकासे हैं तो सख होठा है एक हार की लाली का सख गुनो' "यदि गुनने एक हार का सख गुना है, तो क्या उसे मुझे गुना लकटे हो?" बपटा है कि "एक हार का सख" बिछे ध्यानी साधक गुलना बाहता है सम्भवतः यह एकाग्र भाव-विमल का ध्यान ही है जिसके सम्बन्ध में नबीर कहते हैं, "यह धरन धातु बिचाई, तब किता होइ धान्य रे।" या उसे सईत का प्रतीक

भी माना जा सकता है। इस प्रकार की उत्तरी माया केवल यह दिखाने के लिए प्रयुक्त की गई है कि साधारण मानवीय तर्क मनुष्य की ममीरतम प्राध्यात्मिक आत्मसमताओं की पूर्ति नहीं कर सकता और उसके लिए विरोधात्मक माया आवश्यक हो जाती है। मनुष्य को उसका पोषित मिथ्या विश्वासों से जीताने के लिए, विचार के लिए उसे असाधारण प्रेरणा देने के लिए, इस प्रकार के विरोधात्मक कथनों का प्रयोग ध्यामी सन्तो ने किया है। परम सत्य को वे अनिर्वचनीय मानते हैं। 'अस्ति' और 'नास्ति' की कोटियों में उसे नहीं माना जा सकता। वह उनसे घटीत है। एक ध्यामी सन्त का कहना है 'जब मैं कहता हूँ वह नहीं है' तो हमका धर्म निषेध करना नहीं है, इसी प्रकार जब मैं कहता हूँ कि 'यह है' तो इसका धर्म 'है' कहना नहीं है। धर्म की घोर मुझे और नहीं परिचय देण को देखो ब्रिज्ज की घोर मुह करो और वहीं तुम्हें उत्तरी धर्म दिखाना जा रहा है।' ध्यान-सम्प्रदाय के एक गुरु ने अपने दो शिष्यों को एक बड़ा बिलानर कहा कि "इसे बड़ा कहकर मत पुनारो परन्तु मुझे बताओ कि यह क्या है? एक शिष्य ने कहा "यह लकड़ों का टुकड़ा नहीं कहा जा सकता।" यह उत्तर गुरु को नहीं पड़ा। दूसरे शिष्य ने इसके से बड़ा देकर बड़े को नीचे गिरा दिया और रूपचाप बल दिया। यही उत्तर ध्यान सम्प्रदाय की भावना के अनुसार ठीक था। वस्तु की अनुभूति उसकी दार्शनिक व्याख्या से बड़ी वस्तु है यही ठीक ध्यान-सम्प्रदाय मनुष्य को सिखाना चाहता है। एक अन्य गुरु ने अपने शिष्यों को एक लकड़ी दिखाई और कहा 'यदि तुम इसे लकड़ी कहो तो तुम 'अस्ति' कहते हो यदि तुम इसे लकड़ी न कहो तो 'नास्ति' कहते हो। मत अस्ति कहो मत 'नास्ति' कहो। अब बताओ यह क्या है? बोली। बोली। शिष्यों ने निराश्रयता थी। वस्तु निस्वभाव और धर्मपरहेस्य है। बौद्धिक विवेचन पर जोर न देकर इसे अपरोक्षानुभूति प्राप्त करनी चाहिये। एक शिष्य (सिन्धु पिम् ८४२-८१६ ई.) ने अपने गुरु (गुरुजी) से पूछा — "बौद्ध धर्म का आधारभूत सिद्धान्त क्या है? गुरु ने कहा — "अहं, जब प्राप्तपाव को नहीं होगा तब मैं तुम्हें धर्म में बतलाऊँगा।" गुरु के बाद शिष्य ने गुरु को फिर याद दिलाई 'अहं! अब यही कोई नहीं है। मुझे बतलाइये।' अपने पास में उठकर गुरु शिष्य को बालों के बल में ले गया और गुरु ने बोला। अब शिष्य ने उत्तर के लिए घाण्ट किया तो गुरु ने उसका हाथ में कहा "देख ये बाँझ बिलने लगे हैं। धीरे देग यहाँ के बिलने छोटे हैं।" इस प्रकार पक्षियों में उपदेश देने की ध्यान-सम्प्रदाय के गुरुओं की एक प्रथा-ही रही है। इसी उद्देश्यवक धैर्य का एक और उदाहरण नीम्न।

एक धिप्प्य अपने पुत्र से विचार लेने गया। बुद्ध ने पूछा 'जहाँ जाना चाहते हो?' धिप्प्य ने उत्तर दिया 'मैं बीड्ड धर्म के अध्ययन के लिए आपके पास आकर निधु बना हूँ परन्तु आपने मुझे अभी अपने उपदेश से लाभान्वित नहीं किया। अब मैं आपको छोड़कर वही धीर जगह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जाना चाहता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया 'यदि बीड्ड धर्म को सिखाने की बात है तो मैं कुछ समय तुम्हें सिखा सकता हूँ। अब धिप्प्य ने उसे बताने के लिए कहा तो बुद्ध ने अपने बोधे से एक बाण निकाला धीर उसे कुछ दूर दूर उड़ा दिया। धिप्प्य को उत्साह प्रसन्न हो गया। एक आपत्ती धर्म-बुद्ध से जब उसके धिप्प्य ने पूछा कि 'बुद्ध क्या है? तो इसका प्रश्नी ने उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा था 'इसलिए हमें पर बीड्ड हर्ष है धीर उसकी बात स्याम पकड़े हुए है।' तब धीर में दोनों आत्मा हैं यही समस्त बुद्ध की कहना था। बीड्ड सन्नद्ध बुद्ध ने ध्यान-सम्प्रदाय के पुत्र कुन्ति-सिद्ध (४६७-२६६) से किसी भी प्रकार प्रवचन करने की प्रार्थना की। बुद्ध महाराज धम्मोत्तमसूत्रक प्राप्त कर विरचयमान हो यने परन्तु एक समय भी उन्होंने उच्चारण नहीं किया। उन्नाय ने कहा 'बन्धे! मैंने आपसे प्रवचन करने की प्रार्थना की थी आप बोधवा आरम्भ क्यों नहीं करते?' सिद्ध को उन्नाय का ही एक शेषक था धीर ध्यान बीड्ड-धर्म को समझता था बोला 'बुद्ध महाराज उपदेश समाप्त कर चुके हैं। क्या प्रवचन का जो इस बीड्ड धर्म-बुद्ध ने दिया इसकी ध्याना कटी हुए ध्यान-सम्प्रदाय के एक दूसरे आचार्य ने कहा है, 'किन्तु बन्धुतापूर्ण था वह प्रवचन। बुद्ध की बोधी को बुद्धा समझे या उसके घर वाले यही कहा कहा था सकता है। 'अब जाने अब ही की जाया। हा यदि हम चाहें तो इस प्रथम की वाक्पति धीर वाक्प के धीनितपत्र लवार से चिता सकते हैं। वाक्प ने भी उपनिषद् का उपदेश अपने धिप्प्य वाक्पति को धीन रखकर ही दिया था। वहीर भी अब परम सत्य को प्राप्त कर बैठे हैं तो कहते हैं, 'अब शिष्ट कहना चाहिँ।'

समा भाषा

ध्यान-सम्प्रदाय में कहा गया है कि सत्य प्राप्त बुद्ध का उपदेश धिप्प्य के लिए केवल 'अन्नाया धी धीर उन्नी करने' बीड्ड हो सकता है। बुद्ध नेरव बुद्ध द्वारा कर कर सकता है, अपने अनुभव है उसे समझना धिप्प्य का नाम है। बुद्ध बोधनाय ने कहा है 'धिप्य समस्त धीर पोरक है। विबुध नहीं बात निर्गुण-परम्परा में है। 'सिद्ध-बीड्ड' करने उसे निर्गुण बुद्ध समझते हैं।

नमस्ते का नाम स्वयं साधक की क्रिया है। कबीर साहब हमें बतलाते हैं कि जिस प्रकार मूल (धर्म) का व्यपदेश बुद्ध ने हमें दिया जिसे बाद में जड़ों ने अपने अनुभव से विस्तृत किया। "मूल मह्यो धनमै विस्तार। ध्यान-सम्प्रदाय में सत्य के साक्षात्कार की विलक्षण यही प्रक्रिया है। फलतः दोनों के कर्म प्रकारों में अनेक प्रकार की समानताएँ पाई जाती हैं जिनमें पहलियों के रूप में अपने इकारे करने की प्रवृत्ति मुख्य है। बोधिमर्म में स्वयं ऐसा इकारा बीनी साधकों के लिए दिया था जिसका विनाश जड़ों ने बाद में अपने लिए किया। बीज सिद्धों के अर्वाचर ने कुछ सत्य सम्बन्धी उपदेश के लिए 'सम्मा भाषा' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे ठीक ही स्वर्गीय आचार्य विजुसेखर की भट्टाचार्य ने 'सम्मा भाषा' के रूप में संशोधित किया जिसका अर्थ है प्रतिष्ठित पर आधारित वाली अभिप्राय युक्त वाली किसी विषय उपदेश से नहीं हुई वाली। इस प्रकार की वाली कोई छुट्टे रूप में बीज सिद्धों के साहित्य में ही नहीं मिलती, बल्कि पूरे बीज धर्म की परम्परा में काफी प्राचीन काल से उसकी एक भट्ट परम्परा है। कालि ठिपिटक में इस प्रकार के वाक्य हम अनेक बार पढ़ते हैं "एतं सम्माम् कुतं" (इसके सम्बन्ध में या इसको अभिप्राय कर कहा गया है)। पश्चिम-निकाय के मानसिक-सुत में अवधान बुद्ध के सम्बन्ध में एक शीघ्र-अवस्थित बात नहीं पाई है—"अवधानं बुद्धं भूतं (भूतं) है।" बाद में इसे एक गूढ़ अर्थ देते हुए और उस धर्म में इसे सम्मा बताते हुए कहा गया है "एतं सम्माम् आसित गोतमो भूतं समलोति।" अर्थात् इसी प्रयोजन के लिए कहा गया है कि 'गौतम भूतं समलोति'। इसी प्रकार उदात्त और उच्च अ-विवादाधीन या उन्मेषाधीन हैं, इन धारणों के सम्बन्ध में (सम्मा) बुद्ध अभिप्राय युक्त उपदेश अवधान में विनय-पिटक (नारानिक) में वेरवा के निवासी एव बाह्य की दिया था। वस्तुतः यही सम्मा-भाषा या सम्मा-भाषा का मूल रूप है। अतिष्ठ कालि इत्येव भित्तिपत्रों के अनुर्थ परिच्छेद (मेष्टक-पत्रों) में भी कहा गया है कि जर्मराय बुद्ध के शासन में बुद्ध शर्तों से ऐसी ही बोधिमर्म रूप से नहीं पाई है। बुद्ध एक विशेष प्रयोजन को सामने रखकर और बुद्ध केवल स्वभाषा साधारण बातों को समझाने के लिए। "परिचयमासितं अस्ति अस्ति सम्माय आसित। समानभासित अस्ति अस्ति अस्ति आसित। महापाप में तो इस 'सम्माय आसित' के प्रयोगों की एक पूरी परम्परा ही है। 'अधर्मपुष्परीक-सूत्र' नाम से कम तीसरी सताब्दी ईसवी की रचना है। उसमें अनेक अवह बुद्ध के 'सम्मा-आसित' का उल्लेख पाया है। 'बुद्धिमेव कावयप तवागतामार्गता

सम्पत्सम्पुत्तना सम्भाभापितमिति”^१ (‘हे वात्स्य ! तवापत यमवान् धैर्यं सम्पत् सम्पुत्तना सम्भाभापितमिति’^२) इसी प्रकार ‘परमसम्भाभापित-विपरलो ह्ययं बर्मपवीयस्तथायतैर्छद्मिन् सम्पत्सम्पुत्तैर्मर्ममिदुस्त्वान्-मात्वातम् ।’^३ (‘परमसम्भा भापित के रूप में विवृत यह बर्मोपरेण यमवान् धैर्यं सम्पत् सम्पुत्त के द्वारा बर्म का मिदुस्त्वान् कहा गया है) । हमने देखा कि पाश्चीं सतस्यी ईमवी से कुछ पूर्व के रचित जनाकतार-सुत्र में जो ध्यान-सम्प्रदाय का आधारसूत्र ग्रन्थ है विरोधात्मक कथन करे पड़े हैं जैसे ‘अवचनं बुद्ध-वचनमिति’ (‘अ-वचन है बुद्ध-वचन ।’) आदि । इस ग्रन्थ में तृतीय परिवर्त में ऐसे अनेक विरोधी कथन पाये जाते हैं । बच्चच्छदिना प्रज्ञापारमिता सूत्र का अनुवाद बीनी भाषा में सन् ४२४ ई. में हुआ था और उसमें भी विरोधी भाषा है । ‘प्रज्ञापारमिता प्रज्ञापारमिता नहीं है इसीने वह प्रज्ञा पारमिता कहलाती है । इस प्रकार के हवाएँ विरोधी कथन प्रज्ञापारमिता सूत्रों में बिछेने बिछेने आकार के सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त है कि बीनी भाषा में के ९ शिखों में अनुवाचित हैं । इस प्रकार विरोधी भाषा की एक पूरी परम्परा बीज साहित्य में है जिसकी विपक्षत एक और ध्यान-बोधिमो को मिली है और दूसरी ओर सिद्धों की ‘सम्भा’ का टीक रहै तो ‘सम्भा’ भाषा में होती हुई नाच-बोहियों के माध्यम से हमारे समी को मिली है । अभिप्राय-युक्त विरोधी वाक्यों की अद्वैत परम्परा को ही बीज साहित्य में देखकर स्वर्गीय आचार्य विजयेन्द्र महाराय को (जो बाह्यसम्भा के नवी के जानकार हैं) यह साहस हुआ कि सिद्धों की वाक्यों में स्पष्ट ‘सम्भा’ (न कि ‘सम्भा’) पाठ होने पर भी उन्होंने उसे वाक्य संस्कृत सिखरी बीज बर्म की परम्परा के आधार पर ही ‘सम्भा’ के रूप में संशोधित कर दिया था । अतः इस प्रकार की परम्परा जो नाच-साहित्य और सन्त-साहित्य में है स्पष्टतः अपने लोगों में लिए बीज साहित्य की जाली है और इस सम्बन्ध में ध्यान-साहित्य के साथ उसकी समानता इसी उच्च का और साक्ष्य देती है ।

हम पहले (टीसरे परिच्छेद में) ध्यानी सन्त बोधु (७७८-८१७ ई.) का उल्लेख कर चुके हैं जो आनुसङ्गी से प्राप्त कहा करता था “इसे जानो कि” यह एक ‘को-ध्यान्’ है, आरिच समस्या है । इसका हम सन्त-साहित्य में देखते-

इस १। (क) अतिबाह्य सन्त सन्त सम्पादित सत्करत रीतिवर्तिक सत्करती-
रुपकत। १११)

२ वही इच्छ १४ ११२ ।

बूढ़े मुझे घनायास कबीर का एक शब्द भिन्ना बिदे उम्होने (बोसु के करीब १०-१५ वर्ष बाद) रीबास के लिए सम्भावित किया है। मैं उसे ही ध्यानी सन्तो या विदेपत* बोसु के प्रति सम्बोधित मान कर इस प्रकार पढ़ता हूँ। "भरम ही डारि रे करम ही डारि रे, डारि रे बीब की बुबध्याई। भारमघम करो विद्यामा हम तुम रोम्पू बुबयाई।" मैं समझता हूँ इसे बाम बो' की ध्यान-सम्प्रदाय के अनुसार भी सर्वोत्तम व्याख्या यही हो सकती है। भ्रम कर्मकाण्ड और बीब की बुबध्यायी' को बास देने पर और भ्रम के सार' में विद्याम करने पर ध्यान सम्प्रदाय में फिटना और है इसे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं। मेरा विश्वास है कि यदि किसी ध्यानी' सन्त को बोसु की उक्ति की याद दिलाते हुए यह कहा जाय कि 'भरम ही डारि रे, करम ही डारि रे, डारि रे बीब की बुबध्याई' तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहेगा और तब उससे भारतीय सन्त-साधना के प्रतिनिधि बन कर कहा जा सकता है, "हम तुम रोम्पू बुबयाई।"

बोनों साधनाओं में कुछ-एक मुख्य भिन्नताएँ भी दृष्टव्य हैं। भारतीय मनीषा टाल्लिक उढ़ानो में रिबबल्ली लेने वाली है, जबकि चीनी प्रतिभा व्यावहारिक अधिक है। उच्च टाल्लिक चरारतल पर नहीं कल्पना है ही बाया प्राय भारतीय विचारक घनायास बसे जाते हैं परन्तु चीनी चिन्तक प्राय उतनी दूर ही जाना पसन्द करते हैं जहाँ तक व्यावहारिकता उलका साब न छोड़े। कबीर ने बड़ी टाल्लिक उढ़ाने की हैं पहेलियो जैसे विरोधी बबनों के द्वारा। "भबबू ऐसा ज्ञान मिचारी ठाबे बई पुरिस बे नारी। ना हूँ परनी ना हूँ न्वापी पुत बन्पू क्वी हापी। पीहर बाळ न रह छासुरै, पुस्पाहि घम न लाळ।" "भबबू सी बोनी बुब बोरा बो यह पब का करे मिबेर। ठरबर एक पेड़ बिना ठाड़ा बिज पूसा फस भाया।" बील बियाहि पाह भई बीम।" "बील बहरिया बील रबाबी बोधा ठास बजाबे। यहि बोसना गाबह नाबे मेछा निरति कराबे।" ऐसी बातें आपकी ध्यान-साहित्य में मिलकुस नहीं मिलेंगी। बहा प्राम्पास और विचार पर और है और इनकी साब लेकर ही टाल्लिक चिन्तन है अधिक पटिलतापूर्ण नहीं है। अतः आपकी नहीं 'हारहीन डार' मिलेगा "बिना डार का छरही बर' मिलेगा जिस सम्बन्धी भाषा को हम तृतीय परिच्छेद में उद्धृत कर चुके हैं। साधना की दृष्टि से ही ध्यानी सन्त यह कहते मिलेंगे कि "एक चिक्की में होकर घाम निजल जाती है। उसने सीप छिर चारो वर माठानी से निजल जाती है, परन्तु केबस बूझ ही बाहर नहीं निजल पाती क्यों? या कि 'तुम छिक्की बीते की पबेन को पबड़ छनते हो परन्तु छनती पूछ का लघालना तुमसे नहीं आता।" केबस कमी ही कमी कबीर के

समान हमें 'आत्म' साहित्य में यह कथन मिलेगा कि "अरबोध और बोरे के चीन हैं, पाप और मेरु के चीन नहीं हैं" या कि "नाम एक हाथी के कर्णों को बन्म देती हैं" या कि नबीर के "उलटी बंध समुद्राहि छोटी" और "बीज मय क्यो बिरछा दरे" के समान आत्मी समस्त रिश्तों की यह वाणी कि "एक बाव महासागर को नियम बाठा है और पोस्त के एक बीज में सुमेरु पर्वत रखा हुआ है।" अब हम 'आत्म' और विदु-साधना के रहस्यवाद के कुछ तुल्यत्व का विचार पर करते हैं।

रहस्यवाद

मूल बुद्ध-धर्म में हमें रहस्यवाद जैसी कोई चीज नहीं मिलती। रहस्य के लिए बुद्ध के उपदेशों में कोई स्थान नहीं है। प्राचीन काल में ऐसी परम्परा थी कि आचार्य लोग कुछ रहस्यात्मक ज्ञान अपने पास बचा लेते थे जिसे वे तो किसी को देते ही नहीं थे या फिर देते भी थे तो अपने किसी अत्यन्त शिष्य या अपने ज्येष्ठ पुत्र को। बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण के पूर्व अपने शिष्यों को बुलवाकर सबसे बड़ा कहा था कि उनके पास 'आचार्य-मुद्रि' जैसी कोई चीज नहीं है और उन्होंने बिना बाहर (प्रकट) और भीतर (गुप्त) का भेद किये अपने धर्म का प्रवेश दिया है। "वेदितो आत्मन् मया बन्धो अमर्त्यं अवाहिर करित्वा। नत्ति आत्मन् उपापसस्य बन्धेसु आचरितमुद्रिः।" शिष्यों की आज्ञा को बुद्ध शिष्या शिष्याओं का पहरा लगाए मानते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार सूर्य और चन्द्र अपने चमकते हैं वैसे हुए नहीं इसी प्रकार बुद्ध-आत्मन बुद्धा चमकते माना है, छिपकर नहीं। रहस्यात्मकता का प्रवेश बुद्ध ने अपने उपदेशों में नहीं किया।

दुनिया के सभी रहस्यवादिनों में एक ऐसी विशेषता एक विशेष प्रकार की स्वप्नशीलता पाई जाती है जिससे वे धर्म का बारसु व्यक्तियों से भिन्न माने जाते हैं। 'बीजा' में यह कहा गया है कि 'सब प्राणियों के लिए जो रात है उसमें सबकी जागता है और जिसमें प्राणी जागते हैं वह देखने वाले (उत्पत्तानी) बुद्ध की रात है। यीशुवासी गुलशीबास भी हैं इसी का अर्थानुसार-सा करते हुए कहा है 'मोह निरा सब लीन हुआ। देखिये उपन अनेक प्रकारा। यदि सब आदिनि जानहि कोनी। परमारजी प्रथम विवेकी। इन बातों के मूल अर्थ परमार्थतः सत्य हैं इस प्रपञ्चमय व्यवहार में सभी निष्पञ्च रहते हैं। परन्तु हमारा दृष्टिकोण समाज विधेयत का अनुमान है हुआ है। अपने को रहस्यवादी महानि दियाने के लिए कुछ साधु का बीवी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि

मानो उन्हें ऐसा अनुभव प्राप्त हो जिससे वे रात होने पर भी उसे दिन अनुभव करते हैं । और दिन होने पर भी उसे रात अनुभव करते हैं । मध्यममीन भारत में ऐसे अनेक मूर्खों या उन्माद जैसी अवस्था में रहने वाले साधु थे और साधारण जगत्ता उन्हें छिद या रहस्यवादी योमी मानती थी । बुद्ध के काल में भी ऐसे अमण-साहाण के जो ऐसे ही अनुभव का दावा करते थे । बुद्ध भगवान् ने इसे उन साधुओं का संमोह विहार ही कहा है और अपने सम्प्रदाय में कहा है कि "मैं तो रात होने पर उसे रात ही अनुभव करता हूँ और दिन होने पर उसे दिन ही अनुभव करता हूँ ।" यह मिथ्या रहस्यवाद पर एक तीव्र कुठाराघात है ।

परन्तु बुद्ध के उपदेशों में ही कुछ बातें ऐसी थीं जिनसे रहस्यात्मक कृति को डमारा मिला । उन्होंने अपने द्वारा उपदिष्ट धर्म को 'असकामिचर धर्मात्' 'तर्क' न प्राप्त करने योग्य' बतलाया । उन्होंने अपने प्रापको सम्मत् सम्बुद्ध कहा जीवन और जगत् के रहस्यों का ज्ञाता बतलाया परन्तु जब उनके पुछा गया कि मरने के बाद जीव रहता है या नहीं वह लोक सान्त और अज्ञात है या अनन्त और साक्षत जीव और अजीव एक ही हैं या भिन्न भिन्न तो उन्होंने इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया । जब बहुत जोर दिया गया तो केवल इतना कहा कि "ये बातें तो तत्वागत के द्वारा वे-नहीं ही खोजी । यदि अपने को अज्ञेयतावादी घोषित कर देते तो भी कुछ स्थिति सुलभ जाती परन्तु बुद्ध ने यह भी नहीं किया । एक बार वे एक बने सीधम के मन में छिप्यो के सहित विहार कर रहे थे । बुद्ध ने सीधम के पैर की कुछ पत्तियों को अपने हाथ में लेकर छिप्यो से पुछा "ये जो पत्तियां मेरे हाथ में बैठते हैं वे अधिक हैं वा इस मन के सारे पेड़ों की पत्तियां । छिप्यो ने जब यह उत्तर दिया कि सब मन की सारी पत्तियां ही अधिक हैं । बुद्ध के हाथ में तो थोड़ी सी पत्तियां ही हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि इसी प्रकार तत्वागत को जानते हैं वह इस मन की सारी पत्तियों के समान है और जिसका उन्होंने प्रकट किया है बतलाया है वह निश्चय हाथ में रखी पत्तियों के समान है । इससे अधिक रहस्य को उजागरा देने वाली और क्या बात होगी ?

मध्यम-मार्ग और चार धार्य-उत्थो के नैतिक धार्य के उपदेश ॥ बताया बुद्ध ने बम्भीर उत्तम सम्मन्धी उपदेश भी दिये । परमार्थ स्थिति की अनिर्वचनीयता के सम्बन्ध में वे कहते हैं 'अविशुद्धो ! ऐसा धार्यतन है जहाँ न पुच्छी है, न जल है, न अग्नि है न वायु है, न आकाश-आवृण है 'न यह लोक है न परलोक

१ ७ वर्ष संकर से पूर्व के हैं। प्रजापारमिताधर्म के वर्सन का ही वाय में विस्तृत विवेचन मागाधुन (दूसरी सताब्दी ईसवी) धार्यदेव (तीसरी सताब्दी ईसवी) नमुकभु (चतुर्थ सताब्दी ईसवी) और चन्द्रकीर्ति (अठ्ठी सताब्दी ईसवी) द्वारा किया गया जो सब संकर से २ ॥ संकर ६ वर्ष तक पहले के हैं। अन्यर्न-नवर, मृदमरीचिका और स्वप्न सावि की सब सपमाएँ जो संकर या अष्टौ वेदान्त की अपनी सम्पत्ति मानी जाती हैं मागाधुन में दूसरी सताब्दी ईसवी में ही थी। 'अन्यर्ननगराकारा परीचि-स्वप्न-सम्भवा' (माध्यमिक कारिका १७।११)। इसी प्रकार लंकावतार-सुत्र में चिनका सन् ४४३ ई में चीनी साया में अनुबाध हो गया था मागाबाध और अष्टौ सत्य सम्भन्धी बुद्धो परिष्ट सिद्धान्तो का विवेचन है जिनके अन्तरण इस तृतीय परिष्कार में है बुद्धे हैं। यह कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि अपरसिंह ने 'अमरकोश' में बुद्ध की मह्यवाणी कहा है। 'पञ्चमिडो वसवनीश्वरवाणी विनायक'। अतः अष्टौबाध आरम्भ काम से ही बुद्ध-धर्म की एक विशेषता रहा है, ऐसा कहा जा सकता है।

बुद्ध भी ही महायान में बौद्ध धर्म के उन तत्त्वों को प्रचलित की जिनमें रहस्य के बीज विद्यमान थे। उसने बुद्ध के ऐतिहासिक अस्तित्व तक का निषेध कर दिया और उसे केवल बुद्ध का मायाकृत रूप बतलाया। अनेक रहस्यवादी सम्प्रदाय भी भारत और विदेश में महायान में प्रचलित हुए, जैसे सुजावती सम्प्रदाय मग्न-सम्प्रदाय सावि। इन सबका हिन्दी साहित्य में उच्चाटित मध्य युगीन निर्भूत साधना-मार्ग से कुछ न कुछ ऐतिहासिक और सात्विक सम्बन्ध अवश्य है। परन्तु इनका विवरण यहाँ न देकर हम केवल व्यान-सम्प्रदाय तक ही अपने की सीमित रखेंगे।

व्यान-सम्प्रदाय की उत्पत्ति जिस रहस्यात्मक ढंग से बुद्ध के द्वारा अपने दूध अनुमन को महाकाश्यप को सप्रेमण के रूप में हुई उसे हम देख चुके हैं। इसी प्रकार महाकाश्यप और उनके बाद अन्य व्यान-गुरुओं द्वारा जिन अनेक प्राबल्य वाणिष्यों के द्वारा अपने अनुमनों को दूसरों को प्रेषित किया गया उन्हें भी हमने देखा है। इस प्रकार व्यान-सम्प्रदाय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण रहस्यवादी सम्प्रदाय है। उसने रहस्य या धूब सत्य के विषय में जो कुछ कहा है उससे जब हम प्रभावित होने लगते हैं तो वह हम सावधान करते हुए, हृद-नेत्र (अर्धे धर्मनायक) के धम्भों में हमसे कहने लगता है, 'ओ बुद्ध तुम्हें मैंने बिलाया है उसमें रहस्य कुछ भी नहीं है। यदि तुम अपने ही धन्दर विचार करो और अपने मूल वेहरे की पहचान करो तो तुम्हारे अन्तर में पहले तुम्हारा वा तो

पुस्तक तुम्हारे सम्भार ही है।" यह ध्यान-सम्प्रदाय के रहस्यवाद की कृती है और इसकी सिंहनाद-बीठी अनुसूति-वाली ही बता रही है कि इसके पीछे ऐसा आत्म-बोध का ज्ञान छिपा है जो किसी भी प्रकार अभिव्यक्ति नहीं पा रहा और उपरोक्ता साधक से धिया के प्रति कहलगा रहा है, "यदि तू अपने सम्भार बिचार करे तो पुस्तक तेरे सम्भार ही है।" जिस में जनेक रहस्यवादी सभ और महात्मा हुए हैं और उन सबको हमारे प्रणाम धरित है। परन्तु इस उपसंहार तक इस प्रश्नित वाली तक कोई पया हो ऐसा नहीं लगता। "जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वह कुछ नहीं है। बुद्धवाद यहाँ स्वयं अपना निराकरण कर विनिमित्त हो गया है। वह सबका करम धरमान है। वस्तुतः बर्मानायक के यहाँ हमें एक मष्टका दिया है। एक ऐसा मष्टका जो सम्पूर्ण बाहर के जिसमें स्वयं रहस्य-वालिमी भी अभिव्यक्ति है जिसमें अभिव्यक्ति अभिन्न समय तक साधक का बना रहता है, हमारा चित्त हटा कर एकदम हमें स्वयं अपने सम्भार विचिन्तन रहस्य रहस्यों के रहस्य को देखने की प्रेरणा देता है। यही सच्चा रहस्यवाद है जो हमारे किसी नाम का सकता है, हमारी साधना का प्रत्यान बिन्दु बनता है और इसी की अभिव्यक्ति ध्यान-सम्प्रदाय में हुई है। नदियों के रहस्यवाद इसको लीनी बना का पहिया की भी प्राप्त नहीं कर सकते।

बन्धुपानी बीड़ सिद्धों के रहस्यवाद में कुछ ऐसी विद्वत्ति है और तात्त्विक अभिव्यक्ति है कि उनकी तुलना पूरी तरह व्यापारियों के बिना अनुभवों से नहीं की जा सकती यद्यपि दोनों बीड़ सम्प्रदाय हैं। भारतीय धर्म-शास्त्रा है ध्यान-सम्प्रदाय के रहस्यवादी अभिप्रायों से यदि किसी साधक के अनुभवों की तुलना की जा सकती है, तो वह सर्वप्रथम कबीर साहब हैं और उनके बाद गुरु गोरखनाथ। नाम-धर्म की दृष्टि है। गोरखनाथ कबीर हैं वहने पाते हैं, इनका ध्यान रखते हुए हम यहाँ तात्त्विक दृष्टि से ही कुछ कहेंगे।

गुरु सदा के सम्प्रदाय में गुरु गोरखनाथ और कबीर को जो अनुभव प्राप्त हुए, उनके निष्कर्ष प्रायः ध्यान-सम्प्रदाय के समान हैं और उन्हें प्रायः समान ही एक धर्म में व्यक्त किया जा सकता है—गुरु गुरु या गुरु। दास-नाथ और कबीर-नाथ दोनों की साधनाएँ सन्त में गुरु की ओर जाने वाली हैं। कबीर ने एक प्रश्न में कहा है "सहज गुरु एक किरवा बनना। यद्यपि 'सहज गुरु' में एक बीड़ा बनना है। पूरी सन्त-साधना के सम्प्रदाय में ही हम यह मचते हैं कि वह 'सहज गुरु' की बुद्धि पर बनना एक बीड़ा है। साधना दोनों में समान है परन्तु लक्ष्य है एक ही—निर्वाण-ब्रह्म की प्राप्ति। कबीर के गुरु वेदना-धर्म में बन रहे हैं। राय नाम की निरन्तर रट लग रही है परन्तु

माँसें सभी हैं बौद्ध निर्वाण की ओर। इस प्रकार साधन वैष्णव और साम्य बौद्ध ऐसी इस विनकाण साधक की स्थिति है और इसीलिए भक्ति-भावना के साथ-साथ बहुत विचार की शक्ति उसकी भावियों में प्रकट हुई है। और वह शक्ति की श्रुति का है गुरुत्व ज्ञान की स्थिति पर आने में समर्थ है। मुख पोरज में बसित भावना नहीं है और उनका हठमार्ग भी ध्यान-सम्प्रदाय के समान नहीं है, परन्तु मध्य उनका भी सुख्य है, निर्वाण है। इस प्रकार की विभिन्न स्थिति इन साधकों की है। सुख्य का जो रूप ध्यान-सम्प्रदाय में गृहीत हुआ है वह विचार की पूरी गरिमा लिए हुए है परन्तु सब कुछ होने पर भी एक बात मन्त्र में यही जाती है कि वह एक शार्ङ्गिक सिद्धान्त मात्र है शार्ङ्गिक क्षेत्र का विचार मात्र है, बौद्धिक समाधान का एक अन्तिम साधन है परन्तु उसके अन्तर ऐसा कुछ नहीं जिससे मनुष्य के हृदय का सही हो उसे उसे ठहराव के लिए निश्चित बंधन मिल सके। यह नाम मुख गोरखनाथ ने पहले कुछ धीरे रूप में दिया बाद में वैष्णव साधक कबीर ने उसे पूर्णता दी। वैष्णव साधना ही इस काम को कर सकती थी और उसके प्रतिनिधि बनकर कबीर ने यह काम किया है।

हमारा अभिप्राय यह है कि मुख गोरखनाथ और कबीर ने 'सुख्य' को एक व्यक्तिगत प्रधान दिया एक साधारण रूप दिया और इस प्रकार भक्ति के आत्मत्व के साथ उसे मिला दिया। इसे सामग्री ध्यान सम्प्रदाय नहीं कर सकता था और न बौद्ध धर्म का कोई अन्य सम्प्रदाय ही। विशेषतः कबीर ने यह नाम पूर्णता के साथ दिया जिसे ध्यान-सम्प्रदाय और अन्य बौद्ध धर्म-सम्प्रदायों के 'सुख्य' के ऊपर एक विराट माना जा सकता है। कबीर बौद्धों में वैष्णव हैं और वैष्णवों में बौद्ध। सुख्य को धर्म के साथ मिलाकर एक ओर उसे आत्मभाव या व्यक्तिगत देने का उन्होंने प्रयत्न किया और दूसरी ओर धर्म को सुख्य की ओर बढ़ाकर उन्होंने उसे अधिक सत्ता और विचारशील साधकों के लिए अधिक प्रहृष्ट करने योग्य बना दिया।

सुख्य और ब्रह्म

बहुधा सुख्यवाद और ब्रह्मवाद इतने गहन शार्ङ्गिक सिद्धान्त हैं कि इनकी निरंतर विषय रूपशी और बौद्ध साधनाओं के सम्बन्ध में यही बहुत धन्य ही कहा जा सकता है। अंग्रेज भारतीय दर्शन का चरम निष्कर्ष है जिसकी व्यक्तिगत बौद्ध साधना में शून्याईत के रूप में और वैश्वत में ब्रह्माईत के रूप में हुई है। अंतर में बौद्धों के सुख्य को अनाप रूप समझ कर दो-तीन शक्तियों में ही घटकर

निराकरण 'ब्रह्मसूत्रभाष्य' में कर दिया था और उसे 'सर्वप्रमाणविप्रतिपक्ष' बताकर उसने 'विस्तृत विवेचन' के प्रति भी बाहर उन्हींमें नहीं दिखाया था। यदि कबीर ही 'सूक्त' के सम्बन्ध में बड़ी भारणा होती या संकर की भी तो उनकी बातों में भ्रम का इतने बाहर से साब 'विस्तृत संकेत' नहीं हो सकता था और न वे भ्रम में स्नान कर तपन बिछाने की बात ही बहु शक्य थे। बीड़ों में भ्रम को कबीर ने सचिक साहजिकता के साथ समझा है। समझ ही नहीं उन्हींमें उसे प्राम्प्राप्ति का अनुभव की अन्ततम स्थिति ने रूप में भी रखा है। कबीर सूक्त 'वैष्णव मत' के बहु रूप अन्धी तरह धारण हैं। वस्तु उनकी बातों को समझे अन्ततम अनुभव की ओर की दृष्टि से रूप पड़े तो वह बात समझे बिना नहीं पड़े कि कबीर साधना की दृष्टि में ही वैष्णव मत ही और इसी रूप में प्रत्येक साधना में भी धूपी मत के प्रेमवादी भाषि उन्हें स्वीकृत हैं। वस्तु सत्य के सम्बन्ध में तो उनकी दृष्टि निर्वाण पर ही और ही नहीं हुई है। "मह पर तो निरवना है। ऐसा कहकर कभी बार उन्हींमें इसकी ओर दृष्टि बिचा है। "भूम में बुना छहरी" से स्पष्ट है कि उनके ज्येष्ठ की ध्याना भूमिवादी में छड़ी हुई है। "अबहु यमन यमन कर कीर्ति" से भी स्पष्ट है कि वे योगी के लिए भूम को ही सर्वोच्च निवास मानते हैं। अपनी भी 'बीठक' नहीं बनाने की बात भी कबीर कहते हैं। कबीर की साधना का अन्ततम बिन्दु यही है यही कबीर अपने मत को भूम में निधीन कर बैठे हैं। "सुनि उमान मन।" यदि कबीर पूरे अर्थों में वैष्णव मत ही तो 'सहस्रविष्णुः परम परम्' की शक्ति-कामना उन्हें क्यों में क्यों नहीं मिलती? क्यों कलकाम 'यमन-यमन' की ओर बार-बार बीछता है? क्यों वे लोक और देव में बाहर होकर भूम में समा जाने की ही बात कहते हैं? ऐसे हुए लोक देव से बिछुरे सुविधि बाधि समझाहिं।" क्यों वे स्वयं उक्त स्थिति पर पहुँचने का रास्ता बताते हैं बड़ा राम और प्रस्ताव तक की यम नहीं है "अबहु राम की यम नहीं तर्ह कर किया कबीर। यदि यम के अर्थों में भूमिगत में ही वे जीवन की अन्तिम सफलता देखते हैं, तो वे उसे एक ही पृष्ठ में ब्रह्मण्ड क्यों इस भूमिगत पर या बताते हैं कि 'बिबल भुल भुल नारने कहिये सिरजनहार। 'सिरजनहार' की ही इस प्रकार बड़ा कबीर क्यों बिबलित कर बताते हैं? यदि निर्गुणत्व को ही कबीर मानने वाले हैं, तो वे अपने राम की "अह तो इन राजन तें म्यारा बाने बानन हाय" क्यों कहते हैं? 'निगु रा गिरनार ने पार' से क्यों बताते हैं? तपुश और निगु रा से परे कोई म्यारा कब वैदिक परम्परा में कहा है? वास्तव में बात भुल छुछी ही है। बीड़ों का भूम निधनम्य और अग्रस्थित है। कहा न जाने का मार्ग है

और न घाने का । न बह पति है, न भगति है । कबीर का राम इतना प्रगम नयी है कि वह न समुदा की परिधि में घाटा है और न निरुद्ध की ? इसका कारण यही है कि उसे उन्होंने ब्रह्म-सम्बन्ध के सूर्य-सिद्धर के, एक कोने में बैठा देखा है । उसे 'अनघ' और 'निरंजन' का पर्याय बना दिया है । 'अनघ निरंजन राम । और सब निरंजन राम नाम साधा । इसीलिए कबीर का राम इतना सच्चा और बुद्धिवादी साधकों के लिए इतना प्राज्ञ और भावार्थक भी बन गया है । कबीरसे पहले यह काम मोरचानाथ ने अधूर्ण रूप से किया था । सूर्यवादी आचार्य नामाङ्कन की भाष्यमय कारिका की एक पंक्ति (न सत् नासत् न सद सत् न नाप्यनुमयात्मकम्) के भाव को बहूँ रखते हुए पहले तो वे कहते हैं 'बसती न धूर्त्य धूर्त्य न बसती अथवा अथवा ऐसा और फिर इस 'अथवा अथवा' में स्वयं ही एक शास्त्र को बैठाकर दूसरों से पूछते हैं 'अथवा सिद्धर मह शास्त्र बाँधे ताका नांव बरहये कीसा ?' नाम उसका कौन रख सकता था सिवा उस बुद्धाई के जिसने बहुत सोच-समझकर और भारतीय साधना के सम्पूर्ण सत्य को निचोड़कर सूर्य-सिद्धर में बोलते हुए मोरचानाथ के इस शास्त्र का नाम 'राम' रख ही तो बिना । कबीर का यह राम ब्रह्म-लोक या विष्णु-लोक का वासी नहीं वह सूर्य-सम्बन्ध का निवासी है, जिससे ही उनकी जी लम रही है । "सुनि मन्थन में पुरिष एक छाहि रहै स्त्री लाह ।" सूर्य मन्थन में बैठा हुआ है, इसीलिए यह 'एक पुंस्य' निरुद्ध निराकार से भी परे है और उसी का नाम उन्होंने 'राम' रखा है । 'निरुद्ध निराकार के पार परब्रह्म है तासु कोई नाम रंकार जानी । इस प्रकार कबीर ने यह काम किया है, जिसे न संकर कर उसे और न धर्म कोई विचारक या साधक इतने प्रभावशाली रूप में कर सका है । सूर्य में राम की स्थापना कर उन्होंने राम को ही सच्चा बना ही दिया साध ही राम-मनो के लिए बौद्ध साधना के चरम निष्पत्ति स्वरूप सूर्यानुभूति के मार्ग को भी प्रभावशाली रूप से जोड़ दिया । विश्वयत् ध्यान-सम्प्रदाय की साधना के ऊपर यह एक विधा है जिसे कबीर जैसा वैदिक साधक ही कर सकता था । सूर्यता को बुद्धता के साधनिक के प्रबल ध्यान-सम्प्रदाय से भी हुए, ब्रह्म सूर्यसाधक हुए परन्तु कबीर के आराध्य की-सी शक्ति उनमें नहीं था उसी यह असंदिग्ध है । सूर्य या 'अनेक' या निरंजन का चित्तना ही स्वरूप-निवेदन नामाङ्कन हुइ-नेहू या धर्म बौद्ध-साधकों ने किया हो, उसे 'बोस्ट' बनाने की बात किसी ने नहीं कही है । इसे कबीर—केवल कबीर—कह सके हैं । 'सो बोस्ट किया अनेक ।" हमें यही यह धर्म यह देना चाहिए कि कबीर ॥ पूर्व यह मोरचानाथ ने निरंजन-निराकार को पिता कह दिया था ('पिता बोमिये

निरबन निराकार') धीरे धूम्य को भी उम्होंने माई-बाप कहा था ('धुनि ब माई धुनि ब बाप') परन्तु उसके साथ ही वे एक निर्मम बोली के धीरे वत भावुकता के दर्शन समझे नहीं होते जो परम सत्य को आराध्य भयवान् के रूप में प्रतिष्ठित कर समझे भगुप्य के नाता सम्बन्धों की अनुमति कटती है, जैसे वास्य वात्सल्य सत्य धारि। धूम्य को भगुप्य की भावात्मक सत्ता के साथ पूर्णतः मिटाने का यह नाम वैष्णव साधना में ही सम्भव था धीरे उसके प्रतिनिधि बनकर कबीर ने ही यह नाम किया है।

कबीर का मार्ग वैष्णव लक्ष्य बौद्ध

इस प्रकार कबीर का मार्ग वैष्णव परन्तु लक्ष्य बौद्ध है। कुछ भयवान् ने निर्वाण को परम धामि स्वस्व्य बतलाया था। जिसने भी उनके धिप्य धिप्याधो के छद्मारे हैं। उनमें निर्वाण के 'सीतलता' स्वस्व पर बार-बार धोर दिया गया है। यह वह धारीण्ड है, वह रङ्ग है धीरे निर्वाण इस बलन का धाम हो जाता है। कबीर की साधना का लक्ष्य यह निर्वाण ही था धीरे इसने 'सीतलता' स्वस्व पर उम्होंने समान रूप से ही धोर दिया है। 'यह सीतल वह उपति है। 'यह (निर्वाण) सीतल है, वह (संसार) उपता है। इसी प्रकार 'उपनि गई सीतल बना बन दिया सुनि धरनाथ। 'ज्वाला में धिर बन बना दुष्टी बसंती जाह। ब्रह्म-ज्ञान में भी वे इस सीतलता को ही प्राप्त करते हैं। 'कबीर सीतलता गई पावा ब्रह्म-विमान। इस प्रकार ध-बौद्ध लक्ष्यों में भी कबीर धकत रूप में बौद्ध लक्ष्यों को धोरते-से बल पड़ते हैं।

विस्मयकारी साधक हैं कबीर। उनके ही द्वारा पाठे हुए बौद्ध धर्मों को पकड़कर वह हम उनकी धोर बढते हैं तो हम उन्हें वैष्णव बैठक में बैठे देखते हैं धीरे वह उनके वैष्णव धामे धाने की धकर हम धामे बढते हैं तो उन्हें धूम्य में बैठक लगाये देखते हैं। बहुत मुश्किल है। 'एक धुनाई धों में हाथ' धाकसी भी कह गये हैं। एक धिर धम्य की धात ही गवा है? धूम्य की धरम स्थिति पर पहुचने धाने कबीर, इस को धीरकर बेहूष में धाने धाने धीरे धूम्य में स्वाग करने धाने सिद्ध कबीर, साधना में लगे धाखी के लिए एवधम धूम्य की धोर धाकर्षण धितकारी नहीं मानते। धम्य भी धाय धाने तो धूम्य का लोह ठीक है धम्यवा साधक धपने धालधिक लनुलन को धो धकता है। धपने धाधको ही धो

१. देखिए धीरेण्ड 'सीतलता' में लगेक निधधियों के 'सीतलता' निधुय' ('निर्वाण को प्राप्त कर मैं धरम धाम हो गई हूँ') जैसे धरुध।

बैठ सकता है। "सुम्न सनेह राम विभु नमै अपनापो खोह।" इसलिए शार्पनिक दृष्टि से सुम्न को चरम स्थिति मानते हुए भी कबीर साधना-पथ में राम-भक्ति के साथ ही साथ उसे जलाने के पक्षपाती मान पड़ते हैं। राम को छोड़ने में उन्हें खतरा दिखाई पड़ता है, इसलिए अनुभव जानी होने के नाते हमें सावधान कर देते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें सुम्न में ठहराव नहीं है। घासीपन-सा वह प्रारम्भिक साधक को लगता है या लग सकता है। वह बिना बुनियाद का बेबालव है। "नीव बिहूणा रेहुरा।" ध्यान-सम्प्रदाय के गुरुओं को भी इसकी अनुभूति रही है और इससे सन्तुष्टि अपने शिष्यों को धागाह भी किया है, यह हम पहले देख चुके हैं। हठ-मैत्रे तो इस विषय में बहुत ही उत्कर्ष थे। परन्तु कबीर का धागाह करना अधिक महत्वघाती है क्योंकि सुम्न के पर्याय 'राम' को वे साधक के बचाने के लिए दे देते हैं और फिर कोई भय नहीं देखते। इसलिए साधन की दृष्टि से यह कहना बिलकुल ठीक है कि कबीर नाम रूप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और इस साधना में कोई भय नहीं देखते। सुम्न का साधक प्रवेष्टा का अपनी अनह्व नाव को धुनने वाला योगी में सब घर सकते हैं परन्तु नाम-समैही नहीं मछा ऐसा कबीर का विश्वास है। "सुम्न मरै भजपा मरै अनह्व हू मरि आय। नाम-समैही ना मरै वह कबीर समुझाह।" सुम्न-साधना में सबसे बड़ा भय यही है कि उसमें बुद्धि कहीं उठरती नहीं सम्पूर्ण नाम-रूप अपर विहीन होता जाता जाता है साधक की कहीं निष्पत्ति नहीं हो पाती मन घासीपन में जाता जाता है उसे अपने धापका ही पता नहीं रहता। यह स्थिति बड़ी भयावह है। कबीर साहब इसीलिए भक्ति की साधना को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि बड़ा भय उठर जाती है। उनका विश्वास है कि ससार में और नाहें वो कुछ विनष्ट हो जाय परन्तु ऐसा भय भय नहीं होता जिसकी भक्ति अपने मार्ग में नाम-साधना में उठर पाई है।

जन्मा ऊ जे है पुरख ऊ जेहे जेहे पवनो पानी।

कह कबीर हम जन्म न जेहे जिनकी भक्ति ठहरानी॥

परन्तु राम या कृष्ण को (धार्मिकीयन बीज-वर्णन सहित) और भजना कवियों ने कृष्ण को भी सुम्न रूप माना है। अन्ततः सुम्नरूप मानने वाला भक्त इस बात में व्यथित होता है कि वह धासागी से ज्ञान-मार्ग में प्रविष्ट हो जाता है उसकी प्रार्थना धासागी से समाधि या ध्यान बन जाती है या उसकी भूमिका में जाती जाती है। इसके साथ ही एक बड़ी बात यह होती है कि भक्ति

के साथ अनिवार्य रूप से जो राम-रूप प्राप्त हो सके है (भक्ति उत्पन्न राधा एक साधना है साधक पर भीमिष्ट)। इसीलिए मातृक प्रकृति के सोनों के लिए अति उत्प्रेरणा है। वह प्रकृति ही कृत जाती है। परन्तु विष्ठा में कभी जाता हो ऐसी बात भी नहीं करी जा सकती। 'स्वामी का कृति अति कठिनी बिना कचनहि कर्मही' जैसी अनुकूलि तपुस भक्त के समान वह साधक की कर सकता है जो राम या कृष्ण को शुभ रूप मानता हो। विशेषतः उक्ति में प्रकृत कवि और महात्मा कबीरदास इसमें प्रमाण है।

कबीर में उचिततमक रहस्यवाद भी। मातृक भाव पर साधन रहस्य-भावना भी है और इस पर इन लोगों ने विस्तारपूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया है किन्तु कबीर की साधना को ईसाई और मुसी साधनाओं से मिलाया है, यहाँ तक कि उन्होंने प्रेम और विरह को ही रहस्यवाद का सब कुछ धाम बना है और उसकी कविक अवस्थाओं तक का विवेचन कर दिया है। परन्तु इन लोगों को यह नहीं मान्य कि जिसमें वे उल्टेतर अवस्थाओं को निरूपित कर सकते हैं और उन्हें वैसा दिखा सकते हैं उन्हे रहस्य या रहस्यवाद क्या है? वह और कुछ जैसे ही हो रहस्यवाद नहीं है। सच्चा रहस्यवाद तो 'अपर' ज्ञान-साधना ही है जो एक सत्य में मन के रहस्य का साक्षात्कार कराती है। जन्म-मरण के चक्रों को एक सत्य में जो डालती है और सच्चा एक धार्मिक जीवन को कुछ भी बराबरी का बना देती है। साधना के अन्त में आत्मा-परमात्मा के अन्तिम सम्बन्धों की निष्ठा अभिव्यक्ति भी क्या नहीं रहस्यवाद है? अन्त-साधनात्मक रहस्यवाद को क्या बचाने उसकी तुलना में इस मधुरभाषोपनिषद् उक्त रहस्यवाद को एतात्मक बनाने वालों की मानसिक भूमिका पर तो और भी ध्यान दिया है। ऐसे लोग कबीर को वाच्य-शून्य में निम्न स्थान पर रखना चाहते हैं। परन्तु उन्हें यह नहीं मान्य कि यदि वे वाच्य-शून्य हैं कबीर को बिलकुल निराला भी है तो भी कबीर का वह विरहने वाला नहीं है। वह सत्य में कबीर स्वयं के विद्वानों के लिए और अपने हैं। अतः, ध्यान-सम्प्रदाय को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ यह देखना है कि कबीर की इस मधुर-साधना का अभिप्राय क्या है? यहाँ लक्ष्य में हमारा ही कहा जा सकता है कि मधुर भावना की अति कबीर की साधना का प्रहलभ अर्थ नहीं है और ध्यान-साधना में तो वह बिलकुल ही अनुपस्थित है। प्रहलभ रहस्यवाद के लिए न तो उचित साधकता की आवश्यकता है और न मधुर भावना की ही। अन्तर और बाहर की मधुर विज्ञाना होनी चाहिये और वह पर आध्यात्मिक अतिविज्ञान हो सकती है। कबीर मधुर ज्ञानी महात्मा के बाद में मातृक भक्त। मातृकता के अति उन्हे अपना

अपेक्षा भाव तो नहीं है जिसका मोरचक्राव और ध्यान-सम्प्रदाय के सन्तों में परन्तु विचार और विवेक की ही उनमें प्रेम और भावुकता की अपेक्षा अधिकता है। आध्यात्मिक विरह के सम्बन्ध में कबीर ने बहुत कुछ कहा है। 'विरह की घण' और 'रस की घन' इन शीर्षकों से उनकी साधियों के दो भोग विरह और प्रेम की साधना पर ही हैं। परन्तु फिर भी प्रेम कबीर की साधना का धारि और धर्म नहीं है। वह बीज में घाई हुई एक बीज है। यह सम्भव है कि जीवन की एक पूर्ववस्था में कबीर ने प्रेम की साधना की हो और उसकी सच्चाई का सादर अनुभव किया हो। कबीर का जीवन साधनाओं की प्रबोध-भूमि बीजा का और अनेक साधनाओं को उन्होंने अपने जीवन में अनुभूत किया और उनकी सच्चाई का सत्य बिना। प्रेम भी ऐसी ही एक साधना है परन्तु धर्मगत कबीर ज्ञानी थे और ज्ञानी होकर कोई रोता नहीं किसी के भी विरह में ईश्वर के भी विरह में नहीं। जिसका और विरह ज्ञान के क्षेत्र में मिथ्या इन्द्रात्मक विचार है। ऐसा समझता है कि ज्ञानियों के प्रति अपने विरह-वर्णन के लिए कबीर साहब कुछ विशेष रूप में समर्पणों से भी हैं। उन्हें पता है कि विवेक और विरति के बजाए इस विरह के वर्णन को अपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे। ज्ञान के क्षेत्र में ऐसे ज्ञानी पुरुषों को ही सत्य करके वे विरह की बकावत-सी करते हैं।

विरहा बुरहा जिन नहीं विरहा है सुखदाय ।

कबीर साहब ने विरह की बकावत ही कर दी उसे साधना का सुखदान भी बना दिया और यह भी कह दिया कि उसे कुछ मत कहो, परन्तु इस बात है ही यह प्रकट हो जाता है कि वे इस साधना का समर्पण ही कर रहे हैं। विरह को 'सुखदान' भी कुछ विशेष भाव के साथ बताया है और उन लोगों के प्रति उनमें घावर और कष्टता की भावना है जो उसे कुछ बताते हैं। अतीत के इन से ही यह बात निहित हो जाती है। 'विरह की घण' लिखने के बाद भी ध्यान से उन्होंने 'ज्ञान और विरह की घण' लिखा। इससे यह निहित होता है कि विरह को ज्ञान के साथ मिलाकर किसी प्रकार अपने के लिए कबीर तैयार हैं।

यह एक बात और याद दायी है। 'ध्यानी' साधक बड़े विनोदी होते हैं। यदि किसी भी धर्म-साधना में हास्य-भावना को इतना अधिक महत्व मिला है, तो केवल ध्यान-सम्प्रदाय में ही। कबीर में भी हास्य भावना प्रचुर मात्रा में थी। मध्यकालीन भक्त साधकों में वे इस बात में सबसे अग्रणी हैं। कबीर की

हार्द-भाषना की ओर सभी विद्वानों का ध्यान नहीं गया है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे मैं इस आनी साधक के माधुर्य-भाव और शान्त्य-रति सम्बन्धी बचनों को पढ़ता हूँ मुझे उनमें एक अद्वय विमल और आध्यात्मिक पुरुष के विचार के दर्शन होते हैं। माधुर्य या शान्त्य-रति की भक्ति स्वर्गोत्थायी के लिए बम्बीर की सीरा के लिए भी बम्बीर की सीरा सभी साधकों के लिए तो यह भी ही। परन्तु बम्बीर की स्थिति भिन्न बात पड़ती है। उदाहरण के लिए देखिये बम्बीर साहब कहते हैं— मैंने रो-रोकर अपनी आँखें मात कर ली हैं। यह जानिये मेरे प्रियजन के प्रेम की प्रतीक है परन्तु सच्चार के लोग समझते हैं कि बम्बीर की आँखें खुलने या बंद हैं—

आँखें धिया प्रेम बसाइया लोच जाने दुखतिरिया।

साईं आपने नारस रोइ रोइ रत्नधिया ॥

इसे मैं एक बड़े हुए आनी पुरुष का विमल कहता हूँ। जो हर को बोलकर चेहर में आ चुका धूम्य में समाधि जवा चुका वेदास की गुरुभावना से आने जाने का जिसने दावा किया वह किसी लिए अपनी आँखें मात करेगा? निश्चयतः एक परिपक्व आनी पुरुष मौन में सावर बहार कर रहा है अपनी मूल भावना का अभ्यास के विषय में नहीं बल्कि उसकी एक महार या तरंग के सम्बन्ध में ही। बम्बीर ने शान्त्य-रति को लेकर मन की सीरा में जो कुछ कहा उसकी एक भावी विशेषता यह है कि विमल की भावना के साथ उसका प्रभाव बढ़ती विरति का है। यद्यपि अभ्यासकी 'रति' नहीं है। एक प्युषा हुआ आनी पुरुष ही ऐसा कर सकता था जिसके जीवन में अभ्यास और वेदास गूरी उछल रहा हो। "साईं यवनका की बारी। सभी समरिमा मोरी बाटी। इस नीले की बिदा में बही बाक हृदय पर आध्यात्मिक हो जाता है जिसे बम्बीर केना चाहते हैं और आध्यात्मिक 'भीम' विरोधित रहता है। इसी प्रकार "बहरवा हृम की नहीं बाई "नीहुर से बियरा जाट रे" "बालन बाघो हमारे बैह रे" "भीम रवेरबा रवे मोर चुकरी" नीहुर में दाक लबाइ साईं चुकरी ए धनिमा धनगामी विप हो मैत्र जलो" "अब भीहि मे चल नगर के बीर अपने देन। अब बगहू धागनी एन आनी पुरुष के निर्भीक हार्द और विमल के चारन विमले जिसे आध्यात्मिक प्रयोजन में जुन कर दिया गया है। प्रेम-रत्न के रंगी बन वा बोध मुझे तो बम्बीर के रति-वरक रहस्यवाच में होता है। हाँ वहाँ वह 'प्रम-पियान की बाउ करते हैं वहाँ बम्बीर बम्बीर है। बल्लुनः प्रेम के इन

विमान' पक्ष पर ही हमें कबीर के सम्बन्ध में खोर देना चाहिये जो अब तक नहीं दिया गया है। यदि हम ऐसा करें तो हम ध्यान-सम्प्रदाय के समीप ही हैं। अन्यथा सर्यागुम्ब को स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के रूप में व्यक्त करना हास्यास्पद ही है। यह मन का रोग है, सम्मोहावस्था ॥ विष्णु राहस्यवाक है। सच्चा राहस्यवाक नहीं है जो कहता है "यदि तू अपने अन्दर विचार करे तो कुछता तेरे अन्दर ही है। बाहर राहस्य खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है।" ध्यानिर्णों के लिए मन का सार ही सगवान् है। यदि हम ऐसे माम्बवान् हो सकें कि इस जीवन में हमें 'सुपप' शाखा के अनुबामी होने का अवसर मिले तो अचानक ही हम अपने मन के सार के सगवान् को देखेंगे। प्रेम-बोध की बीजा जीवन की पावसता के लिए अनिवार्यतः आवश्यक नहीं है और न काम की जाया में इसे व्यक्त ही किया जा सकता है। हम उस हानि का अनुमान नहीं लगा सकते जो साहित्य और काव्य के क्षेत्र में काम और अप्यारय को पारस्परिक मजबूती में डाल देने से हुई है। माधुर्य भाव की (निर्मुख या सफुण) मक्ति और बाम्परय रति के प्रतीक जीवन की कठोर सादगी और निर्मम विचार के साथ मेल नहीं खाते यह तो हमें याद रखना ही चाहिये।

कबीर की मक्ति-साधना में ध्यान-बोध उसके साथ अमिल रूप से मिला हुआ है। यह बात जल्दी ही तक हमें सफुण साधकों से नहीं मिलेगी। कबीर अहंनिष्ठ हरि-स्मरण के पक्षपाती हैं और उची से वे 'बुर्लम बोध' की प्राप्ति सम्भव मानते हैं। "अहंनिष्ठ हरि ध्यावै नहीं न्यू पावे हलध बोध। अलि सहा बुर्लम बोध की सहायक है। इस प्रकार अलि का उपयोग महा ध्यान से है और वह बहुत सार्थक बात है। कबीर के व्यक्तित्व का निर्माण इसी में हुआ है। एक ओर वे राम रत पीते हैं दूसरी ओर विचार करते हैं। "विषत राम रत करै विचार। पूर्वाह्न बेधन है सतराह्न बोध। पूरे कबीर दोनों हैं। कबीर का 'राम रत' या 'हरि-रत' अन्ततः सत्य-रत ही है। इसीलिए राम-नाम और सत-नाम कबीर-साधना में अत्यन्त सार्थक रूप से एक हो गये हैं।

विवेचनों का अन्त नहीं है। नाव-पण्य और कबीर-पाव के अन्तर बहुत कुछ गया और पुराना नया जा सकता है और उधे ध्यान-सम्प्रदाय के साथ मिलाना भी जा सकता है। परन्तु यह पुस्तक अधिकतर ध्यान-सम्प्रदाय के परिचय के रूप में ही लिखी गई है और अधिक विवेचन करना इसके समय के विपरीत होगा। साधक-अन अधिक विस्तार चाहता भी नहीं। मूल बात यही है कि हमें मस्तुषों के चाहने और न चाहने को खोल देना चाहिये और अपने मन को बानना चाहिये। जिससे अपने मन को नहीं आना उसके लिए न ध्यान

सम्प्रदाय को जानने का कोई धर्म है न बोध-मार्ग को न निर्मुक्त-मार्ग को । मन ही बुद्ध है मन ही राम मन ही निर्गुण मन ही सत्गुण । अज्ञात रूप निर्बल सब मन के ही नाम हैं । अपने इस मन का ब्रह्म मन का बुद्ध-स्वभाव का हृदय साक्षात्कार करना चाहिये । सारे रहस्यवाद यही रत्न है । सारे बुद्ध और सन्त यही समाधि लता रहे हैं । बड़ी देर हुई । ऐगो बहु ध्यान-बोधी (मोहा वैधी) हमें जिस धुने वर्तमान की याद दिला रहा है

“बहुत समय ॥ तुमने अपने सर्वज्ञ के मूल को लाल नहीं किया है,
 यह समय है कि तुम इसे ठीक प्रकार से लाप हीते देखो ।”

परिशिष्ट

ध्यान-सम्प्रदाय पर पठनीय साहित्य

ध्यान-सम्प्रदाय का मूल साहित्य चीनी और जापानी भाषाओं में है। वैदिक लकावतार-सूत्र जो ध्यान-सम्प्रदाय का आधारभूत ग्रन्थ है संस्कृत में उपलब्ध है। उसका उत्तेजक रूप पहले कर चुके हैं। यह विद की बात है कि इस ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद तो हो चुका है, परन्तु हिन्दी अनुवाद अभी कोई प्रकाशित नहीं हुआ। इससे यूरोपीय विद्वानों और विचारकों का परिचय और सम्पर्क ध्यान-सम्प्रदाय के साथ बढ़ा है। जगत-बंधन और अन्य यूरोपीय भाषाओं में ध्यान-सम्प्रदाय पर अन्य प्रकाशित हुए हैं। स्वयं चीनी और जापानी विद्वानों ने भी अंग्रेजी (और अन्य यूरोपीय भाषाओं) में ध्यान-सम्प्रदाय पर परिचयात्मक ग्रन्थ और निबन्ध लिखे हैं जो प्रामाणिकता और मौलिकता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यहाँ मैं कुछ मूल ग्रन्थों के परिचित विद्येवत अंग्रेजी में लिखे ध्यान-सम्प्रदाय सम्बन्धी कुछ ग्रन्थों का उत्तेजक कर रहा हूँ, जिसे मुझे धारा है ध्यान-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में पाठकों को कुछ अधिक जानकारी मिल सकेगी।

मूल ग्रन्थ और उनके अनुवाद

लकावतार (-सूत्र)	कुममु नजियो द्वारा वैदिकभाषी लिपि में सम्पादित। ओटाणी भूमिर्विटी प्रेस बयोरो (जापान) १९२३। द्वितीय संस्करण यही है सन् १९३६ में प्रकाशित हुआ है।
दि लकावतार सूत्र	लकावतार-सूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद डी टी गुरुजी द्वारा। एटसेज एण्ड वेमन पॉल लन्दन पुनर्मुद्रित १९३६।
अस्यन्देविता-प्रकाशपरिभाषा
सूत्र	एक वैदिकमूलक द्वारा सम्पादित बुद्धिस्ट टैक्सट्स् प्रोफेस जापान, एनैक्टोटा ओरवनिप

मिया धार्यन धीरीच प्रथम भाग मैक्समूबर
 द्वारा ॥ विक्रम बुद्ध धार्यन वि ईस्ट मिस्र ४२,
 भाग द्वितीय पृष्ठ १ ३ १४४ में प्रवेशी में
 अनुवाहित । ब्रह्मचरिका प्रजापारमिता-सूत्र
 का प्रवेशी अनुवाद ए. एफ. ग्राहच ने भी
 किया है जिसे 'दि जर्नल ऑफ ट्रांसलैटन
 रिजर्च' (दि जाममण्ड सूत्र) धीरक से बुद्धिस्ट
 सोसायटी मन्चन ने सन् १९४७ में प्रकाशित
 किया है । विभियस वेमेन ने भी 'दि
 जाममण्ड सूत्र' (विन्-जन्-विप्) धीरक से इस
 सूत्र का अनुवाद किया था जिसे केम्ब्रिज
 पॉथ ट्रेंच ट्रुवर एण्ड कम्पनी मन्चन ने सन्
 १९१२ में प्रकाशित किया । इसी प्रकार एच
 बीन ने भी इस ग्रन्थ का प्रवेशी में अनुवाद
 रॉबल एसियाटिक सोसायटी के जर्नल में किया
 था । सभी हाल में ई. कोच ने इसे सम्पादित
 और प्रवेशी में अनुवाहित किया है । ऐन
 १९२७ । प्रवेशी में इसके सस्तरस और अनुवाद
 हिन्दी में अभी कोई नहीं । परन्तु यह प्रसन्नता
 की बात है कि सन् १९६१ में मिथिला विश्व
 पीठ वरमगा ॥ बीठ बसुध प्रकाशनी १७
 के रूप में डा. ए. न. रौच के सम्पादनत्व में
 श्री महाबल सूत्र सप्तह प्रथम खण्ड निरुद्धा
 है उसके पृष्ठ ७३-८२ में ब्रह्मचरिका प्रजा
 पारमिता सूत्र सम्पादित है । प्रजापारमिता
 हृदय सूत्र भी महा सम्पादित है । पृष्ठ २७-
 २८ । अनुवाद की आवश्यकता तो अभी बनी
 ही हुई है ।

छठे वर्तमानक के-नैन् (हुह
 नेन्) द्वारा वाचित सूत्र (महा
 सूत्र)

प्रवेशी अनुवाद 'दि लुन स्पीच बाई दि
 सिग्लर वैटिबार्क के-नैन् (हुह-नैन्) धीरक

से । अनुवादक—बीप् सी-मम; प्रकाशक—यू
बिप् प्रेस सभाई १९३१ । इसी अनुवाद का
नया संस्करण जिसमस हम्पडे मे अल्प भाषा
एक संशोधनो के साथ प्रस्तुत किया है जिसे
वि यूय डॉब के-ऑग् (या हूड-ऑग्) सीपंक
से बुद्धिस्ट सोसायटी लन्दन के लिए मुद्राक
एण्ड कम्पनी लन्दन ने सन् १९४४ में प्रका-
शित किया है । इसी का संशोधित संस्करण
सन् १९५३ में मुद्राक एण्ड कम्पनी ने ही
निराला है ।

वि अन् बीबिंग डॉब हुपाह
यो बीप् वि हुंसमिशन डॉब
माइण्ड

हुपाह-यो के प्रवचना सबाहो बीर बीबन प्रसर्पो
का सद्यो अनुवाद । अनुवादक ओहन ओट्टर
(यू-बन्) प्रकाशक राइटर एण्ड कम्पनी लंदन
१९३८ । इस ग्रन्थ के प्रथम भाग का अनुवाद
पहले (सन् १९४० में) वि हुपाह-यो डॉबिंग
डॉब प्रीमिशन डॉब सीपंक में निराला था
ओ भी इसी अनुवाद का किया हुआ था । प्रस्तुत
अनुवाद हुपाह-यो के सम्पूर्ण प्रवचनों, सबाहो
बीर बीबन प्रसर्पो का है ।

वि बाब हू लहम एडेनमेण्ड

हू-हूड के प्रवचनों का सद्यः । सद्यो अनुवादक
ओहन ओट्टर (यू-बन्) बुद्धिस्ट सोसायटी
लन्दन के लिए विमिशन एण्ड प्रेस १९४८ ।

वि अन् बीबिंग डॉब हू-हूड
डोन लहम एडेनमेण्ड

विषय पूर्ववत् । अनुवादक भी ओहन ओट्टर ।
प्रकाशक राइटर एण्ड कम्पनी, लन्दन ।

वि यूय डॉब ४९ लंबेग्रन्थ
एण्ड हू एडर रिक्वर्म डॉब
वि महापान लूडन

सद्यो अनुवादक ओहन ओट्टर (यू-बन्) ।
बुद्धिस्ट सोसायटी लन्दन १९४७ ।

१ १ कन् इयोरीड

म्योरेन सेकाकि सया पौल ईस्य हाप अनुप
रित डैविड मेके नम्पनी पिनेडसपिया
१९४ ।

मेकन मुवाटिया

अध्ययन-ग्रन्थ

वि विमिजन धाँव ॥ कन्पुई मुवाक एण
नम्पनी नम्पन १९१३ ।

डी डी मुवुडी

स्टडीड इन वि लंजानचार-मुव स्टनेड एण
वेपन पौल नम्पन पुनर्पुडि १९२९ ।

एसेड इन सेन् बुडिरन कर्ट सीटीड पाइड,
नम्पन १९३८ ।

एसेड इन कन् बुडिरन वीविड सीटीड पाइ
ड, नम्पन १९३८ ।

एसेड इन सेन् बुडिरन कर्ट सीटीड पाइड,
नम्पन १९३९ ।

एन इन्ट्रोडक्शन टु सेन् बुडिस्म पाइड,
नम्पन १९४८ ।

मेनुमन धाँव सेन् बुडिरन पाइड, नम्पन
१९३ ।

स्टडीड इन सेन्, पाइड, नम्पन १९३ ।

वि दुमिन धाँव ॥ सेन् बुडिस्ट नौक वि ईस्टर्न
बुडिस्ट सोसायटी नबोरो (वापान) १९३४ ।

सेन् एण्ड वापानीड बुडिस्म वापान ट्रेविस्
ब्यूरो लोन्पो वापान प्रबन्धसस्तर १९३८ ।

विमिन बाई कन् सेन्टीटी नम्पिपिप नम्पनी
लोन्पो, १९४२ ।

वि कन डॉक्ट्रिन धाँव नो-माइण्ड, पाइड
नम्पन १९४२ ।

१६ही मनुनवा

वि लोपो धाँव ॥ सेन् सेवीन बुडिस्ट सोसा-
यटी प्रेस लोन्पो ।

एलन डब्लू बाइल

वि विपरिट धाँव सेन् (विस्डन धाँव वि ईस्ट
सीटीड) ओह्लन परे, नम्पन पुनर्पुडि
१९४८ ।

प्रितम हम्बे

वि वे घोंव खेन् वेम् एम् हृत्तन सन्त
द्वितीय धावृत्ति १८२८ ।

खेन् बुद्धिम् हनीमन सन्त १८४६ । इमी
का 'अमनित बुधत्' में भी संस्करण निकला है,
सन्त १८५१ ।

खेन् कम्स वीस्ट' चार्ज एधिन एम् मननित
सन्त १८६ ।

प्रीतिन सेंडाकि धीर

धार एन मेकेन्सनेस

: बुद्धिन् एम् कन्, छिनीसीसीकन साह्वटी
न्यूवार्क १८२३ ।

बुन्-हू-ली (अध की अनुवाद
काज-हू-स्वाग्-बुधोग् द्वारा)

बुद्धिन् एम् विद्यान् स्तुन घोंव बाहना' इम्बो-
बाहनीज मिटरेचर पन्निरेधम्स इलाहाबाद
१८२६ ।

काज-हू-स्वाग्-बुधोग्

: ध्यान् बुद्धिन् इन बाहना' इम्बो-बाहनीज
मिटरेचर पन्निरेधम्स इलाहाबाद १८६ ।

वे-बू-वे

छिन्तन वीरटिन् द्वि बुन् एटसेज एम् वेगन
पॉल सन्त १८२४ ।

मूल सन्त सन्त कालीसीड

कन् धीन् डरलीन अग्नेडी

अनुवादक ईडा ओ' डील

वि जापावीज वस्त घोंव ट्रेनिमिटी राह्वर
एम् वम्पनी सन्त ।

धोवापुरा बुद्धो

धार एन अनाहव

वि बुन् घोंव टी) कोमित एधिनवय १८१६ ।

: खेन् इन इगनित मिटरेचर एम् घोरियन्स
वन्नाडिन्स होपुलीरो वेन तोरपो १८४२ ।

बुद्धिरो लवापुन्

वि एमैथियन्स घोंव बुद्धिन् छिन्तनवी;
एधिका पन्निरेध हाउन वम्बई १८२६ (अधन
भारतीय सरकार) बुन् १६ १०३ ।

धाम्म बुद्धारवावी

: बुन् एम् वि तोरन् घोंव बुद्धिन् एधिका
पन्निरेध हाउन वम्बई १८२६ । बुन्
१४४ २२६ ।

- ई स्टेनिलवर-प्रोवरलिन वि बुद्धिस्त टीक्ट्स ऑय बापाल बात्रं एतिग
एण्ड बनदिन लम्बन १९१८। पुष्ठ १२१ १८४
- सर चार्ल्स इलियट बापालीय बुद्धिरम एडवर्ड मार्नहड एण्ड कं
लम्बन १९३२। पुष्ठ १६०-१७२ २८२ २८८
३९६ ४१३।
- धार सी धार्मस्ट्रॉन एन इन्ट्रोडक्शन टू बापालीय बुद्धिस्त टीक्ट्स
कनाडा १९१३। पुष्ठ २१२-२१३।
- ह्लाइट बोर्ड (सम्पादक) ए बुद्धिस्त बाइबिल परिचरित वंस्करण ई
पी ब्रउन एण्ड कम्पनी न्यूयार्क १९३२। पुष्ठ
२ ३२९।

अनुक्रमणिका

अ

अध्यात्मन्यास १८३
'अनाथ' १३३ १३४ ९ २१२
अनाथि (अनाथिबाब) ४३ ५६
१३ १३१ १३३ १३४
अपि (अपि) १६
अप्य (अप्य)—देखिये 'अप्य' ।
अप्य (अप्य) अत्रयबाब अप्यबाब)
१७ १८ ४३ ४६ ६६ ७१
६२ ११४ १२७ १२८ १३६
१६४ १६२ देखिये 'अप्य' भी ।
अप्यसिद्धि' १३
अप्यस्य-नामाप्य ४९
अप्यस्य १६
अप्यसिद्धि ४३
अप्यस्य १६१
अप्यस्य (अप्य) २६ ३१ ८६, ८९,
८७ १३४ १३५
'अप्यस्य नाम-अप्य के बार लात्तिव
अप्यस्य' ६६
'अप्यस्य-नाम-अप्य के महत्त्वपूर्ण
अप्य' ६६
अप्यस्य-अप्य-नाम-अप्य-अप्य' ६६
'अप्य'-अप्य २६ ३४ ३५ ३६
अप्यस्य-अप्य १२७
अप्यस्य (अप्य) १२६ १२१ १७८,
१७८, १४

'अप्यस्य-अप्य' १६
अप्यस्य-अप्य १२७-१२१ १७८
अप्यस्य-अप्य (अप्यस्य) ४६
२ ८६
'अप्यस्य-अप्य-अप्य-अप्य' ४६
अप्यस्य (अप्य) ११
अप्यस्य १३
अप्यस्य-अप्य-अप्य-अप्य ३७ ४४
अप्यस्य (अप्यस्य-अप्य) १२८
'अप्य' (अप्य का अप्य) १४५,
१४८ १५
अप्यस्य-अप्य १२८
अप्यस्य-अप्य-अप्य ४
अप्य
'अप्यस्य-अप्य' १३ १३१
'अप्यस्य-अप्य-अप्य' १६
अप्य-अप्य १८४ १८५
अप्यस्य (अप्य-अप्य) १९, १३ ४७
४८ १७२ १८८
अप्यस्य-अप्य १३
अप्यस्य २ १
अप्य
अप्यस्य २
अप्यस्य ४४
'अप्य-अप्य' १४५ १६२ १६८
अप्यस्य (अप्यस्य) ३७
अप्य ४

- ई श्रेणितकर-प्रोवरलिन : बि बुडिस्ट सैनदृष्ट् धीव बापान भार्ज एलिन
एण्ड ग्रनभिन सम्मन १९३८। पृष्ठ १२१ १८४
- सर बाल्ल इतिपद बापानीज बुडिस्ट एटवर्ड धार्मिक एण्ड क
सम्मन १९३३। पृष्ठ १६०-१७२-२८९-२८८
३९६ ४१५।
- मार सी धार्मिकुप एन इण्ट्रोडक्शन टु बापानीज बुडिस्ट सैनदृष्ट्
कलाका १९३३। पृष्ठ २६२ २८५।
- ह्लाइट पीडर्स (सम्पादक) ए बुडिस्ट बाइबिल परिचरित र्सनल्ल ई
पी डटन एण्ड कम्पनी न्यूयार्क १९३२। पृष्ठ
८३ ३४६।

अनुक्रमणिका

अ

अष्टात्मन्यशास्त्र १८३
 अवात ११३ ११४ २ २१२
 अवाति (अवातिवाच) ४३ ३२
 ११ १११ ११३-११४
 अवि (अवि) १९
 अद्य (अद्य) — देखिये 'अद्य' ।
 अद्यत (अद्यत अद्यतवाच अद्यतवाच)
 १० १५ ४३ ४२ १९, ७१
 १२ ११४ १२७, १२१ ११९,
 ११४ १२२ देखिये 'अद्यत' भी ।
 'अद्यतविधि' ११
 अम्यत्म-अम्यमण ४२
 अम्यमा १९
 अम्यमपिष्ठा ४३
 अम्यम १९१
 अम्यम (बुद्ध) २९ ३१ ८२ २९,
 २९ १२४ १२३
 'अम्यम नाम-अप के बार तात्त्विक
 उपदेश' २९
 'अम्यम-नाम-अप के महत्त्वपूर्ण
 शब्द' २९
 'अम्यम-बुद्ध-नाम-अप-मात्र' २९
 'अम्यम-मात्र २९ २४ २३ २९
 अम्यमपिष्ठा-आवक १२७
 अम्यम (अम्यम) १२९ १९१ १७५,
 १७६, २ ४

'अम्यम-मीमा' १९०
 अम्यम-वत १२७-१९१ १७२
 अम्यमपिष्ठा-वत (अम्यमपिष्ठा) ४२
 ५ ८२
 अम्यमपिष्ठा-वत विष्ठा-वत विष्ठा ४२
 अम्यम (राजा) ११
 अम्यमपिष्ठा १९
 अम्यमपिष्ठा-वत अम्यमपिष्ठा १७ ४४
 अम्यमपिष्ठा (अम्यमपिष्ठा वत) १२८
 'अम्यम' (अम्यम का अर्थ) १४३,
 १४८ १२
 अम्यम-वत १२८
 अम्यमपिष्ठा-वत ४
 अ
 'अम्यमपिष्ठा' १९ १९१
 'अम्यम की अम्यम पर ६
 अम्यम-बुद्ध १८४ १८३
 अम्यम (बुद्ध-अम्यम) १२ १९ ४७
 ४८ १७२ १२८
 अम्यम-वत १९
 अम्यमपिष्ठा २ १
 अ
 अम्यमपिष्ठा २
 अम्यमपिष्ठा ४४
 'अम्यम' १४२ १९२ १९८
 अम्यम (अम्यमपिष्ठा) १०
 अम्यम ४

ई

विमल-वीरव (धम्मपु बाई.)
१४ १४१

ईश्वर ४१ ॥

उ

उत्तमा (मिमुली) १२७
'उत्तपी पापा' ('ध्यान' की) २७
उद्यान १ १६१
उद्-वक्क (हुड-नेक् का विषय) ३६
'उत्त मन' (उत्तम उत्तमि उत्तमि)
१४२, १६२-१६८

उपपुत्त १३
उपपावा (मिमुली) १६६
उपपन्न (स्वविर) १३५
उपनिषद् ४३, १३ १३१ १४३
उत्तम (ध्यानाचार्य) २६
उत्तरीवी (मर्च धीर परम्परा) १८६
१६५

ए

'एक मन' (सिद्धांत) ११ ११४
११३ १४१ १६२

एकार ३२
'एवेच इन सेक् बुद्धि' (सुबुली)
१४ १८ १८२

ऐ

ऐनाकु-वी (कामाकुटा में ध्यान-मन्त्रि)
१२, ११ ११२

ओ

ओपाकु (ध्यान-आवा) ३ ३६, ३२
९
ओपत्तोर पिलिपत्त वत्तु' (वाक्-
कुत्त) १८९ १ ४

क

कनु-आन् (ध्यानी विमलार) १८,
१ ८

कन्हुपा (कामाकुटा) १४७ १७६
कवानत्तु ११ १२
कन्वरक-सुत्त १७७
कन्तुपत्तवा ४ १३, २१ २१ २६,
२५ १६१

कवीर ३१ ३३, ३६ ८१ ६३, ६८
११३ ११६ १२६ ११४
१३३ १३६, १३६, १४२,
१४६, १४७ १४८ १४६, १४
१४२, १४३ १४६, १६३ १६४
१६६, १६६ १६७ १६८
१७० १७१ १७२ १७४
१७६, १८३ १८५, १८६,
१८ १८१ १८३, १८७
१८५, १८, १८, १८, १४
१८, १८, १८, १८, १८

कर्वत्तान (कम्पट्टान) १ १ ६
१२५

कत्तयायनपोन (हुड-विषय) ९
केन्तो-वी (कामाकुटा में ध्यान-मन्त्रि)
११२

'कम्पट्टान' (सत्य प्राप्ति) ३७ ३५
१२३ १२७ १२२ १२३

कन्तुपत्त-व्यो ४६ ३
कर्वत्तु' (वीर से प्राप्त) २१ २३

कन्तु' (कन्तु वी ध्यानाचार्य) १५
२६, १२३ १७६

कान्हुवेन १३

कायमठासठि-मुत्तन्त्र १७२	१२० १४२, १९ १९३
काबूपा १४२	१९२ १९५ १९६ १७
कु-कुम् (ध्यानाचार्य) ६६	१७१ १७५ १८, १८६
कुमारवीर ४४ ४७ ४८	१८४ २२ २३ २४
कुमाव १३	२०२, २६
कुम्भूपम-सत्तन्त्र १२६	गोरससिखान्तसग्रह' १७६
कुटिल-मुत्त १४६	कोरपाव ४३ ६२ १३ १३१
कोमान् (को-मान्) २१ १ ६ ११०	क
१२८ १२९	कम्पनीति २ १
'कोनोको' ४४	कर्मपद १३८
कुप्य (कुम्भ क्य मे) १८२, २ ७ २ ८	कापो-काठ (ध्यानी सन्त) ७२
क	कान्ति-मुत्त १६६
कान्तकान्तकाव्य ११०	'काय-कास्त्र' (का-किह) १११
कोटनी (सत्करका) कल्पज्योतिषा-सूत्र	काय-सत्कार (का-तो-मु) १३ ११०-
का) ४६	११२
कान्ति (उपस्वी) १४	'कार कुत्तों पर ध्यान' ९
ग	काबा (मिमुणी) १६६
गणधुह १७	किम्-मुमान् (ध्यानाचार्य) २६
मखक-मीम्भलान-मुत्तन्त्र १२७	कि-टीम् (बीनी किम्) ४२
मीठा ८७ ८८ ८४ १३ १४७	चित्त (चित्त-भाब) १६ १७ ३५
१६८	४८
मुणव १६, ४२	विह-तो ('गाथा' की बीनी अनुमिति)
मुक-नहिमा १४७-१४८	७१
के' (काबा' की कापानी अनुमिति)	भूम पम्भ १ १ ६, १२२
७१	भूम-पाहुमीपाव-मुत्तन्त्र (राहुमीपाव
मेकाकु (ध्यानाचार्य) २५ केहिमे	मुत्त) १२७
'कुम्' विद्या त-विह, १	केम्-वि-वह (प्रोपेयर) १४ १४१
मेसा (कापानी ध्यानी सन्त) ६२	बीतम्भशाल (मण्डरानीन कविता कवि)
मोदपो (ध्यानाचार्य) २८	११७ १८३
मोरीकम् १९२	मोरापी सिद्ध १२६ १२१
मोरगनाब (मोरग्य मोरगनाब) ६२	छ
६५ १४२ १४३ १४२, १४७	छे' कर्मनायक द्वारा मापित भूम' १

तापो-इ (ध्यानाचार्य) १३ १३६

तापो-इ सिन् ११ २

तापो-इ सिन् ४४

तापो-इ सुषान् ६, २८

तियन्-सर् १८ देखिये 'तेनर्' ।

तिसोता (बीड छिड) १३८

तुन्-यन् (तुन्-सन्-सियान्-विह्) ३

११

तुन्-इपाह् ७ ७६, ८४

तुन्सीवाह १३१ १४३ १४४

१४४ १४४, १४६, १४७ १४९

१७१ १८८

तेनर् (बीड सम्प्रदाय) २८

तेनपत जातक १७३

तेनियन्-मुत्त १८१

तेह्-यन् (ध्यानाचार्य) ३४ ७३ ७४

तेनुनन् पोतोन् (ध्यानाचार्य) ३६

तेनुनन् (ध्यानाचार्य) ७३ देखिये

तेह्-यन् ।

तेनन रसीवह (ध्यानाचार्य) ३

तेनितह (तेनितह) ८ १ २१

१२७ १२८ १४८ १४७ १४८

१६ १८३

तेनापो-नुन्—देखिये 'तेतो' ।

तेनापो-नान् बेबी (ध्यानाचार्य) ३

तेनुन् बिह (मिह्सीली मोधिबर्म बी

मिप्या) ३

थ

तेरनापा १६८ १८

तेरीनापा १ ८ १२० १२१ १६८

१७१ ७ ६

ड

'दक्षिणी धावा' (ध्यान् की) २७

दक्षानेय (वत्त) १६०

'दक्षानेयोपनिषद्' १६

'दक्षम' ('बर्म' मोधिबर्म) १३, देखिये
बर्म बी ।

दक्षमूमीवहर ७७

दाप-ओ (ध्यानाचार्य) २८, ७

दापू १३२

दासकुप्ट (दक्षिणपक्ष) १८२, १८४

'दि एहेन्सिमस्त आँव बुडिस्ट फिला

सपी (तकाकुमु) ३३

'दि अन् टीचिय आँव हुमाह्-यो मोन्

दि द्वासमिधन आँव माइम्ह'

१४२

'दि टिवेटन बुक आँव दि सेट मिहरेसन

१४१

'दि पाव ॥ सदन अटैनमेष्ट' ७६

'दि बुडिस्ट सेक्डस् आँव जापान (ई

स्टेनिलवर-ओवरमिन) ४१

'दि बीडर्न बुडिस्ट एक् इन् कोलो

बर्म इन लीडा' १८२ १८३

१८४

विध्यावरान १६१

'दि नून आँव बे-मोन् (हुह-नन्) ३

११ १४ १७ ४४, ८६ ८७

८८ ८९ ९ १३३ १२४

१३ १४ १८८ १७७ १८८

१८३

दीव-निवाय १८१

'दीव-मोपान् देखिये 'बर्म-बीव प्रेपान्

प्रमितेय' ।

वीरबंस (वीरबंसो) १३५

वीरवर (बुद्ध) १४

बुद्धप्रामणी (विहारी रामा) ३२

देवी (ध्यानाचार्य) २८

दो-येन् (ध्यानाचार्य) २६ ३ ७५
१४

दोषो (ध्यानाचार्य) २५

'हाथीन द्वार' (विना बरबाते का
बरबाता) ७७ ६२, १६७

घ

गन्धपद्मकपो १२१

गर्म (विष्ठा) १५१ १५२, १८३
१८३, १८६

'गर्म' (बोधिमर्म का संक्षिप्त नाम)
१३, १५१ १८३, १८६

गर्मकाव ३ ११ ५४ १२ १३३
१४६

'गर्मपीठा' १८३

गर्मबुद्ध ४४

'गर्म छत्र' १५१ १५४ १८३, १८६

'गर्म-वीर-वीर-विष्ठा-विष्ठा' ६, ७२,
७६ १

'गर्म-विष्ठा की परम्परा का विष्ठा' ७६

'गर्मविष्ठा-मर्म-मूर्त' २ विष्ठाये 'मर्म'
मूर्त' ।

'गर्मपद' १८१

'गर्मवद' १४४

'गर्मराज' (बुद्ध) १५१ १५४ १८३,
१ ६

'गर्म-संग्रह' (भारतीय 'गर्म-संग्रह

राज' तथा ध्यान-संग्रह के रूप
में 'गर्म-संग्रह' भी) १८०-
१८६

गुण (मर्मबुद्धि) १३७-१६१ १८६

गुणक १३ १४

ध्यान-गीत' ७०-७१

ध्यान के प्रकार के रूप में 'गुण' की
रक्षा' २६

गुण १६३

ग

'गर्म' ३७

गामार्जुन १३ ३६, ४४ ४६ ११३,
२ ३

'गाम' (बुद्ध) १४३

गाम-गाम (गामगामी गाम, गामो)
१३७, १४२ १४३, १५ १५६,

१५७ १६५, १७७ १७८ १७९,
१८३ १८७ १९ १९६

गाम-गाम (की गाम) १६-१७ २ ७

गामदेव १६२

गामदेव १६३

'गामो विष्ठा' ३३

'गामो'—विष्ठाये 'गुण-विष्ठा' ।

गामो (गामो) १७ १७१

गामो १२ १३४ १३५, १६ १६६,
१८१ १८३ १८४ २ ३

गामो-गाम (गामो-गामो गामो
-गाम) १४२-१४४ १४५, १४६,

१५१ १५२ १५३, १६३ १६५,
१७ १७३ १७७ १८३ १९

१९४ २ ३ २११ २१२

गामो-गाम (गामो-गामो गामो)

४५, ८१ ११६, १४७ ११८
 १४ १२२ १२४
 निर्मुक्त (निरपेक्ष) पर (पाचार्य) २४
 २६
 निर्वासित-सूत्र ४ १४६ देखिये महा
 परिनिर्वाण-सूत्र ।
 निम्बुरु (नय-महितकुण्ड) १२३
 स्प्रीडिंग सेन्ट्रालि ७
 प
 पटाचार्य (विश्वली) ११
 पद्यसम्भव १४१ १४२
 परचा' (परची) १४३, १४८
 परचार्य (ब्रह्मचरिका प्रज्ञापाठमिता
 सूत्र के बीनी भाषा में अनुवादक)
 ४४
 परचार्य (बोधिवर्म का नाम) १८१
 परमिनि (शूरनय-क्यामि-सूत्र के बीनी
 भाषा में अनुवादक) ४७
 'पर-पक्षि' छात्रमा १२१ १२३
 पारमव्य मोक्ष-सूत्र ११६, १७१
 पाहुद बोद्ध १७७
 'पि-येन्-कि' ७६-७७
 पीपा (सन्त) १८८
 'पुण्डरीक-समाज' ६७
 पुष्पमिनि १४
 पुष्पमय ११
 पे-बद्ध (ध्यानाचार्य) २६
 पेन् (ध्यानी सन्त) ६३
 प्रज्ञातर १ १४
 प्रज्ञापाठमिता (प्रज्ञापाठमिताई प्रज्ञा
 पाठमिता-काहिय) ४३ ४४ ४५
 २ २०१

प्रज्ञापाठमिता-सूत्र-सूत्र ४७ १४८
 'प्रत्यात्मवर्तिनीचर' ३८
 'प्रत्यात्मवेद्यवर्तिनीचर' ३८
 प्रत्यात्मवर्तिनीचर' ३८
 'प्रमुख भिक्षुओं के संस्मरणों के अर्थ
 सेप' ६

प्रज्ञातर १६३

फ

फ-बुद्ध (ध्यानाचार्य) ३५
 फुराहरी (ध्यानी सन्त) १२२
 फुस्त (विश्व) १८०

ब

बलराजराज १८६
 बली (बापाली कवि) ७७-७८
 बली (ध्यानाचार्य) २६ २८
 बाबज (सन्त) १२१ १७७
 बाध्य १२४
 बाज्जनि १२४
 बाह्य बाबजीरिय १ १ २ १२७
 'बिना द्वार का चप्पही बर' (द्वार
 हीन-द्वार' बाह्यीन चप्पही बर)
 ७७ १२२, १२७
 बुद्ध ४ २, १२, १३ १४ १६, २
 २१ ३१ ३७, ३८ ४१ ४२,
 ४६ ४७ ४८ ४९, ५ ५४
 ५६ ५७ ६१ ६३ ६७ ६८
 ६९, ७ ७१ ७२ ७४ ७६
 ८१, ८ ८१ ८२, ८३, ८६
 १ २ ११ ११५ ११६ ११७
 ११८ १२ १२१ १२२ १२४
 १२५, १२६ १२७ १२८, १३०
 १३८, १३९ १४३ १४४ १४६

१३७ १३८ १३९, १४० १४१

१४२ १४३, १४४ १४५

१४६ १४७ १४८, १४९, १५०

१५१ १५२ १५३ १५४, २

२ १ २१२

बुद्धबोध १ २ १४९, १५०

'बुद्ध-चित्त सम्प्रदाय' ११९

बुद्ध-दर्शन हृदय-भाष्य' १६

बुद्ध-मन (बुद्ध-चित्त) १६, ८४ ११४

बुद्धविषय १३

बुद्ध-मान १७७

बुद्धमार्ग १३

बुद्धस्वभाव १६, २१ ११४ २३

१३३ १६२, २१२

बुद्धबुद्धिबोध ३३

बुद्धिबोध (बापनी बोध्या-नीति) ३२-

३३

बुद्धिबोध एवम् बन् ७

बौद्ध के चिन्तन सम्बन्धी बस तस्मीरे

६७-१ ६

बोधिवीथ १४ ३०-६९, ६ १२१

१३२, १८७

बोधिवर्म १-७, ११ १३ १४ १५,

१६ २६, ३३, ४३ ४७ ३३,

७२, ७३ ८१ ८३ ८३ ८४

९, ८६, १११ १२४ १२६,

१४१ १४४ १४५ १४८, १४७,

१७८ १७९, १ १८१ १८३

१८४ १८६ १८७

बोधिरामबुद्धार-मुत्तम १६९

बोधिराम ३६ ४४

बोधिराम-धीम-सूत्र १२४

बीज सिद्ध १३७-१४२ १७९, १९

ब्रह्मराज १२

ब्रह्मसूत्रभाष्य २०४

म

ब्रह्मसूत्र (विमुक्तेश्वर) १६३

ब्रह्मसूत्र १६३

ब्रह्मसूत्र-मुक्त १७७

ब्रह्मसूत्र (मार्ग) ११

ब्रह्मसूत्र-विमुक्तेश्वर १३९ १६१

ब्रह्मसूत्र-मुत्तम १६९ १६८

ब्रह्मसूत्र (जल बीज-सूत्र-मार्ग जी)

४२ १६ १६१

ब्रह्मसूत्र-विमुक्तेश्वर १३

ब्रह्मसूत्र-विमुक्तेश्वर १३

ब्रह्मसूत्र १३

ब्रह्मसूत्र-विमुक्तेश्वर (बुद्ध) १४८

ब्रह्मसूत्र-विमुक्तेश्वर १६ २३, १७ ११६, १३३

म

ब्रह्मसूत्र-विमुक्तेश्वर-बीज १७

ब्रह्मसूत्र-विमुक्तेश्वर १० १०-१८ ८६, १२४

१२८

ब्रह्मसूत्र-विमुक्तेश्वर १२६, १२७, १३९,

१४९, १७२ १७७

ब्रह्मसूत्र (बोधिराम) ४७ ४८, ४९

ब्रह्मसूत्र-विमुक्तेश्वर १८

ब्रह्मसूत्र १४ १७ १८ २२ २४ २५

२७ ३८ ४८, ७२, ७३ ८४

८५, ८६ ८७, ९ ९८ १२२

१६२ १७८

ब्रह्मसूत्र (बीज) ब्रह्मसूत्र-विमुक्तेश्वर १३

विमुक्तेश्वर १३

'ब्रह्मसूत्र-विमुक्तेश्वर' १ ११ २२ ४४

४८ १२, २३ ३६ ८१ ८६,	११ १२
८० ११४ १४०, १६२, १६७	बहा-समुद्राधि-मुत्तम १७२
'मन के प्रपण पर' ७६	महेस्वर, ४१ ३
'मन के विरहास'—देविये 'हुमिन्	मार्तमा (जायुपरमी) ४७
हमिन्-मिन् ।	माध्यमिक-कारिका १११ २ १
मंजयम (मन्-मन्त्राय सिमोन)	मायावा ४१ ४४ ४६ ११४ २ ०
१४० २ १	२ १
'मोक्षमाला-परिचय १७ ३८ ३६,	मिन् (मिन्) २१
४	मिन् ११ १४
मन् (ध्यानाचार्य) ७६ ५८ ७२	मिन् (मिन्) १२८
७६ १२८	मिन् १२८ (मिन् पञ्चो) १२८
मन् ११ १४	१८६ १८२
महा-मन्त्रपुर-मुत्तम १६६	मीननाथ १६६
महाकाव्य १२ ११ १२८ १२६	मीरा १२४ २१
१६१ १६२ १७६ २ १	मूय मन् १३३
महालोचन-मुत्त १७७	मैत्रेयमेत (धार पन्) ७
महादेवनाथ १८२ १८३	मैत्रेय (ध्यानाचार्य) ८१
महापरिविद्या-मुत्त (दीप-निर्वाण)	मीरी ७१ ७४
८१ ८२	मैत्रेय श्री (मैत्रेय मं पन्त्र मन्त्र)
महापरिविद्या-मुत्त (मीरी) ४१	११२
१७ ११४	म
महापति (देविकान्त) १७ ३८ ३६	मन्-मी — देविये 'मोदी-मन्त्राय १
महादेव-मुत्त ४	मन्-मिन् (मैत्री मन्) ८७
महाकाव्य १ ७३ १६, २७ ४६	मन्-मी मन् (मी) ७३
४४ ८२ १७ ११४ ११६	मन्त्राय १६२
११ १२२ १७७ १८२ १६३,	मुत्तम-मुत्त (मन्त्राय) ७६
३ २ १	मुत्तम-मुत्त (मन्त्राय) २७ ३८
महा-मन्त्र १७ ४ ४१ ५	देविये 'मन्त्र मन्त्र' १६ १
१२४	'मन्त्र' (मन्त्र मन्त्र) १७ २७
महा-मन्त्र ११०	१७ १ ११ १२७ १२३
महा-मन्त्र १११	१११ २ ० १११
महा-मन्त्र (मी-मन्त्र)	मुत्तम-मुत्त (मन्त्राय) ७६

मुमुक्षुसा छ-सिद्ध १४ ३७ ३८
 ३९ ६ ८, ११३, १२१
 १२३, १३१ १३२ १३३ १३६
 १४७

मुमु-येम् (ध्यानाचार्य) २६, ६९,
 शेषिते 'धम्म' ।

मुमान् (बन्ध) २६

मुमान्-मुपाह २८ ४४ ४७

येह-साह (ध्यानाचार्य) २८ २९

येतो २

योका हैसी १४ ६ १२१ १२३,
 १३१ १३२, १३३, १४७ १४८
 १५६ २१

योपवालिष्ठ ३१ १३

'योग-सम्प्रदाय' (नाम-सम्प्रदाय)
 १७६

योवाचार ११ ३७

'योमी-सम्प्रदाय' (नम्-मी) १७६
 १८७

र

रक्षिनीय-बुद्ध १२७

रक्ष्मन् (बीज शेषातिष्ठ धीर
 रक्ष्मन्) १६८ २१३

राम (मधवान्, नाम नति) ४१

४२ ६७ १३७ १३३ १३४

१३७ १३३ १३७ १३४

१३३ २ ९, २ ३ २ ४

२ ६ २ ७ २ ८ २११

२१२

रामहृष्ट परमहृष्ट ३१

रामहृष्ट (धेन बुद्धि) १७७

रामाई पण्डित १८९, १८१ १८६

रामानन्द ४२

रामानुज ४२

रामचंद्र देविसू (धीमती) १३६

रिचर्ड (ध्यानाचार्य 'ध्याम' की गाथा
 ना भी नाम) २६ २८ २९,
 ३१ ७६

'रिचर्ड के प्रवचन' २८ ७६

रामधोस्वामी २१

रैवात १३२ १६७

रोडुवोन्-बी (क्योतो मे ध्यान-बन्धिर)
 ११२

रोया एकाङ्क (ध्यानी बन्ध) ११४

रोहिणी (निम्नूरी) १६६

'रोयोवोन्-बी' ४७

स

सकावतार-मुन (सकावतार) ३३ ४१

४४ ६१ ११३, ११६, ११८

१३१ १३३, १४ १४३, १६२

१७२, १८०, १८६ २ १

'सकावताराचार्य' ३३

'सकावताराचार्य के अनिवेष्ट' ७६

सलित-विस्तर ३७ १३६

सालुवावी (स्वधिर) १३८

सिन्-पि (ध्यानाचार्य) २६, २८, ७६
 शेषिते 'रिचर्ड' ।

सोकरम ४४

श

शई (धीनी मद्यालय) १ ३३

शक्तलि (स्वधिर) १२

शक्तुन (स्वधिर) १२

'वय' १४

वयच्छेदिता प्रज्ञापारमिता-मूत्र (वय
च्छेदिता) २१ ३४ ४३ ४६

२१ ८६ १२४ १२६

वयच्छेदिता-मूत्र (वय-मूत्र)—देविप
'वयच्छेदिता प्रज्ञापारमितामूत्र।

वयपात्र (वयपात्री सिद्ध) १०४

२ २

वमु (नवेगन्नाह) १८२ १८३ १८४

वमुवगु १३ २ १

वमुविम १३ १४

वाघमित्र १४

विज्ञानवाह ३०

विमय-वसिष्ठा १०१

विमय-विदक ४ १३८ १३९ १४३

विमय ४१

विभीषण १६३

विमलबीनि (वेगाली वा वृद्ध उवा
मर) ४८, ४९

विमलबीति निर्दोश-मूत्र ४० ८८
४९ १४६

विमलवर्मा ४

विन्नु ४१ १८६ १८८

विन्नुडिक्कम् (विन्नुडिक्कम्पौ) १ १ १
१४६ १४७ १६

वीरलोच (वीरलोच) ११

वृ नि (वीदी-नम्राह) २ १२६

वैकुण्ठ ११ १२

वेगाल ११४ १४६ १४६ १४

१४१ १४४ १४१ देविदे-वर्मा
४०।

देव-ज ४१ देविदे-वर्मा ४

वे-नेप् २० देविदे 'वृह-नेप्'।

वैपुस्य १२

वैपुस्य-मूत्र ३०

वैपुस्य (मक्ति-सावना वन) ४२ २

१३० १३६ १३४ १३६ १३०

१३१ १३३ २०३ २ ४

२११

वैद्यवर्ण ४१

वा

वाक (वापा) ४६

वाक (वाक्म) ४१ २

वाक्म (वाक्म वेदाल मी) ४२, ४३

१३१ १३४ १३४ १३१

२ ४

वाक्मवृत्ति १४ २८, ३१ ६४ ८९

११२ १६७

वाक्मवास १३

वाक्मवृत्ति-वाक्म-विदाल' (वक्म-विदाल) ३

वाक्मी (हरमनाह) १८३

वाक्मवृत्ति ३६

वाक्मी ४०

वाक्मी (वाक्मी वीर वदालवा) १३३

वाक्म १८६ १८३

वाक्मि (वाक्मी) ४

वाक्म-वाक्म (वाक्म-वाक्मी वी वदालवा)

३१ ३४ १६२

वाक्म (वाक्म वाक्मवाह) १६ १०

१८ ३३ ४४ ४६ ६३ ६७

६३ ६४ ६४ ६६ १११ ११६

१२० १३१ १३३ १३३ १३३

१३६ १६३ १६६ १६६ १४

१०१ १ १ १८३ १८६ १ २

२ ३ ४ ५ २१ २१२

कृत्यता-वस्तु ११

१८१ १८२ १८३ १८४

कृष्ण-वर्ण १५३

सुख-समाधि ५७ १७१

सुरेन्द्र-समाधि-सूत्र (सुरेन्द्र-सूत्र सुरेन्द्र
गणसूत्र) ४७-४८ १९७ १९४
१४

स्मिन्-सिद्ध (ध्यानाचार्य) २१ २२
२७ १२१ १२१ १२२

‘बेग-बुद्ध के हथौड़े’ ७९

वेप १६३

सैन्य-वर्षा ४ ५, १४५, १७८

घो-को-हु-जी (बगैलो मे बीछ पणिर)
६४

सौ-सौ-क ६० दिनिये 'साखा
एवाट-यव-भीठ' ।

‘शोमित्तु के लह निबल्ल’ ७

श्राविक-बाल १७७

स
‘अक्षय मासिक’ ११५

सुपायसम् १७

सामान्यी १४

संक्षयपान् १३

सङ्काय-सूत १२१

‘सहोरी’ (अनुभव) ११ ७३ ११
१२१ १२ १५५

सहस्रपुण्डरीक-शुभ (सहस्रपुण्डरीक)
१७ ४६ २ २७ १२ १३२,
१७७ १६५

समक १५४

सुभाषचन्द्र १६५

सन्त-परम्परा (मठ साधना साहित्य)

१७ १४ १५६, १८७
सम्भ्या भाषा (सम्भ्या भाषा) १८
१९४ १९५

समस्त-विधाय १२१ १८८

संस्कृत-शिक्षण की महत्त्वता १८३

संस्कृत-सहित-संस्कृत १११ ११२ ११३

अस्य विवरण (अनुसूची-अ) १२

समस्तस्य (श्रीगणेशाय) ४३

समाप्त-परिचय ५१ ५२ ५३ ५४

समस्त प्रजापति (संविद) १३८

२१ ७७

साक्ष्यपत्र १३५-१४ १७६

साम्प्रदायिकताविरोध ७ ७९

साक्षात्कार-प्रश्न-सीट' १ ६ दिनांक
'प्रश्न-सीट' ।

साक्षी (घरबं घोर वरमण) १४६ १४७
साक्षिण (स्वविद, वरमं वरमण)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

सिद्धांत (सम्प्रदाय) १२

सिद्ध शीघ्र ४०

सुगावती (कमलराय) ११ ११ ११
१७ १२३ १२४ २ १

सुषम्भ (राजा) ।

कुपू (बाल) रु० ११२, १४
१७७

गुडनी (बी टी) ७ १४ ३३ ४
१२४ १४

सृष्टि (कोविन्दरत्न) ४३, ४९

‘सुरभि’ १२३ १२९ १९० १०४

सुरति-निरति' १३१ १६८ १७४
 सुवर्णप्रभास (महाबाण-सूत्र) ३७
 सुप्री १७७ १८८ २ व २१०
 सुरबाध १७१
 सेनितो (ध्यानाचार्य) ३० ३८
 सेगू-स्वन् (ध्यानाचार्य) १६ १६ ७२
 ८६, ११६, १३१
 सेको (ध्यानाचार्य) २८
 सेन (विनेयचक्र) १४४ १८६
 सेरपु १७८
 सेली (बीन म स्वान हृद-नेगू का
 निवास) ६४ ६७ १२३
 सोमी (माया) ४६
 सोमन होन्माकु (ध्यानाचार्य) ३
 सोमुरव्य-मुल १४६
 सोतो (ध्यान-प्राप्ता) २६ ३० ३१
 सोमन १६
 सोमरनम् १७२
 स्टेनिलवर-मोवरनित (ई) ४१
 स्वरिकार १ ११४ १२१ १२६
 १३६ १८०
 सुपुति १३३ १६८ १७४ केमिये
 'सुरति' बी ।
 स्ववन्धु ४१ १८४ १८३
 स्वपन्धु-पुराण १८४
 स्व-पति सामना १३१ १३३
 ह
 हकीमदाण (हकीम) ११
 हटपोन (हटपोनी) १११ १३६ १३७
 १७३
 हटपोनपदीपिका १३६ १३७ १६
 'हरी वराहो' ७६

हस्तिकम्प-सूत्र ४०
 हाहकु (हाहके) ७७-७८
 हाडीपा १४३
 हिन्-ठुन् (बीनी सम्राट्) ३८
 हिस्ट्री डॉन बंगाली सेन्सेज एण्ड लिट
 रेचर (सेन) १४४ १४३ १८६
 हुमाई-जय (ध्यानी सम्राट्) १२८
 हुमाई-मी (ध्यानाचार्य) ३० ६१
 १४१ १४२ १६३
 हुह-के ४ ५, ६, १३ १६ ३३ ४३
 ७२ १६२
 हुह-नेगू १ ११ २०-२८ २६ ३
 ४० ४२ ४४ ४१ ४२ ४३
 ४६ ४७ ४८ ४९, ६ ६४
 ७६, ८६ ८७ ८८ ८९, ९
 १२ १२२ १२३ १२४,
 १२५, १२८ १४६ १४७
 १४८ १५ १५१ १५२
 १५३ १५४ १६२ १७
 १७७ १ २ १८८ १९
 २ १ २ ३
 हुह-मुपाण (ध्यानी मितु) ६७
 हुह-हार (हार्-हु हार्) ७६
 हुह-पेन् (ध्यानाचार्य) २ २१ २२
 २७ ४३ ४१ ४०
 हु-पिह (बीनी विद्यान्) १२३
 'हृदय-मून ४७ केमिये 'मलापार
 मिता-हृदय-मून ।
 हृदय-के-वि-बान-—केमिये 'हृदिन्
 हृदिन्-मिन्
 हेरुपिन् (ध्यानाचार्य) २८ ७
 ११७

ह्रींकुम्भन्-सिरेन् (ध्यानाचार्य) ३६
 होनेन् (जापानी बौद्ध महात्मा) १२४
 होर्न्-बी (नारा मे बौद्ध मन्दिर) ४७
 ह्रन्कुषी (ध्यानाचार्य) २६
 'ह्रसिन्-ह्रसिन्-मिम्' ('ह्रस्व मे
 विस्वाध' या 'मन मे विस्वाध')

११ १२ ४६
 ह्रन्कुषान्-म्हो ३८ देखिये 'धुम् विष्वा
 ध-सिह' ।
 ह्रन्-पुन् (मातुलिकपुष्पीय बीजी व्यापी
 महात्मा) १२६

